

上 经

乾卦第一

古经

䷀ 《乾》 元亨利贞。

初九 潜龙 勿用。

九二 见龙在田 利见大人。

九三 君子终日乾乾 夕惕若厉 无咎。

九四 或跃在渊 无咎。

九五 飞龙在天 利见大人。

上九 亢龙 有悔。

用九 见群龙无首、吉。

彖曰：

大哉乾元 万物资始 乃统天。云行雨施 品物流形。大明终始，六位时成，时乘六龙以御天。乾道变化，各正性命。保合太和 乃利贞。首出庶物 万国咸宁。

象曰：

天行健，君子以自强不息。潜龙勿用，阳在下也。见龙

在田，德施普也。终日乾乾，反复道也。或跃在渊，进无咎也。飞龙在天，大人造也。亢龙有悔，盈不可久也。用九，天德不可为首也。

通释：

《乾》卦名。上乾，下乾，纯阳之象。《周易》以卦为单元，共六十四卦，以《乾》、《坤》两卦为首。乾为天，坤为地，“乾坤成列，易立乎其间矣”反应了作《易》者从乾坤上下定位的时空格架下的万物运动规律。乾为天，为健，具有“元亨利贞”四德：元者，大始；亨者，大通；利者，大利；贞者，大正。言天元一气，如春夏秋冬四时，朔望月四象（晦、上弦、满月、下弦），一日之旦午暮夜……等等之序。而人与万物生长化收藏的生生不息疾徐起伏的变化规律自在其中。它上通古始，下济万灵，无思无为，寂然不动，无首，无丝毫人意而言，利而不害，内存亿万斯年生生不息之“盛德”，惟乾卦也，故有“元亨利贞”四德。

“日月得天乃久照”，天是什么？苍苍然的太虚。而天之后是乾元，乾知大始，万物得以资始。因此，“乾元”才是天地之大本，宇宙之根基，故曰“乃统天”。

大明指太阳。在乾坤上下成列的宇宙时空六面体的天球中，日行规律（太阳视运动）分三阴三阳的六位时空序列展开运行。具体而言，以甲子系统的“六甲”与一卦六爻相匹配，来反映天地生人（万物一体）共存共荣、休戚与共的天道变化规律。“时乘六龙以御天”、“乾乘六龙以御天”，古人言“天降十干”是说干支系统是上古先贤通过“仰观俯察”一系

列实践活动总结出的天人之道客观变化大规律的动态变易模式。六甲即“六龙”，六甲群龙无首无尾，循环无端，从而形象毕现出时空一统的天道内存的大规律，故有“御天”之能。乾道一动一静之变化，使天地生人（万灵）各正性命，共存共荣。北京故宫之太和殿之名，正取此义。

天行健，是乾元之健性的缘故，所谓“天马行空，独往独来”。天道内存此德行，故有自强不息的特性，作为华夏儿女当有此志。

初九、九二、九三、九四、九五、上九，皆阳爻（一）之称，阳爻称九，阴爻（--）称六。不论阴阳爻位，其六位次序皆以初、二、三、四、五、上标示从下爻至上六爻的顺序。易气从下生，阳气由下而上，阴气由上而下，如此一上一下，才形成浑沦一气的乾元之功。由此可见，易道崇阳之主旨。

初九潜龙勿用。《象》曰：“阳在下也。”言冬至子之半，阴寒夺势，微阳萌动，非出头露面、显山露水之时，故以“潜”论。潜者，伏藏之象；勿用就是眼下不能用的意思。另外，易道变动不居，周流六虚，惟此曰“潜龙勿用”，无非是警示人们，天运自然之所以变化万千，正是由于有此“无思无为、寂然不动”内存之“道神德行”的缘故，而不是木着火起而灰飞烟灭、日照水蒸气化而水干那么简单！此爻为大易内核，最值得玩味，切勿小视。

初九为地之下，故曰潜。九二为地之上，言阳气从初升至二，故曰“见”，阴阳之气终于相交。初九阳德之气在下潜伏，九二阳德之气已至地面嘉泽万物，故曰“德施普也”。九二居下卦之中，二为阴位，阳爻主健，居阴位则刚柔、仁义、德

才兼备 故曰“ 大人 ”。

九三言君子(三、四爻为人之道 初、二爻为地之道 五、上爻为天之道)。而且“ 终日乾乾 ”，用了叠字。乾元具至健至正、至中之性，如太阳阳气之德行，不论昼夜运行不休。万物都有休眠之时 太阳却不然 故以“ 乾乾 ”叠字 以喻其健运不息的“ 天下之至健 ”。然而“ 日中则昃 月盈则亏 ” 天地人三才之道，恶乎盈满，以适中为宜。君子不仅要效法自强不息的乾健之德，而且像乾龙经天那样，危正以行，昼夜警惕，从不松懈 故《象》曰“ 终日乾乾 反复道也。”乾为日 三为内卦之终 故曰“ 终日 ”。

九四“ 或跃在渊 ”言乾龙或潜或跃 以时论也 所谓“ 时行则行，时止则止 ”。九四终究向上，复归九五之正。九四阳处阴位 不中不正 故曰“ 或 ”。“ 龙德隐者也 ” 喻天道无思无为之德 同时乾龙刚健纯粹 或潜或跃 进退裕如 无所不能。

九五为天之中，象征天运“ 南征 ”之正中。苍龙行南天，房星居午之中。易道子午为经，与天地南北极相一致。子中为“ 潜龙 ”易道之本根 午中为“ 飞龙 ” 易道之大观。本根者，精气 大观者 神气 君子之象 故曰“ 飞龙在天 ”。此位“ 天降大任于斯人也 ” 故曰“ 大人造也 ”、“ 利见大人 ”。

九五正中，那么上九必亢，天道忌过犹不及，以正位其中为美。而上九处一卦之尽头，天道尚忌亢盛，人事万物自不待言 所谓物极必反 乐极生悲。

“ 用九 ”见于乾卦，“ 用六 ”见于坤卦。它卦虽无 其实无不用之，作《易》者暗喻天地日月之道的大数规律。以五为数祖，五九四十五，以成洛书九宫三五纵横皆十五的日道变化

韵律；五六三十，以成日月会合之周期。天地之道如此，其他六十二卦必然遵循之。故曰“乾坤为易之门邪”。而此处用九“见群龙无首吉”乾元一气以六甲表示。群龙者“迎之不见其首 随之不见其尾”天道“群龙”无首之吉 是为无不为的天德使然。“龙德而隐者也”“天德不可为首”者 是天德内存 光而不耀。而人伦有首者 形体之用也。人人都争首 则危殆必矣。故老子诫曰“不敢为天下先”，是针砭人欲之危也！

乾文言

元者 善之长也。亨者 嘉之会也。利者 义之和也。贞者 事之干也。君子体仁足以长人 嘉会足以合礼 利物足以和义 贞固足以干事。君子行此四德者 故曰：“乾 元、亨、利、贞。”初九曰：“潜龙勿用。”何谓也？子曰：“龙 德而隐者也。不易乎世 不成乎名 遁世无闷 不见是而无闷 乐则行之 忧则违之 确乎其不可拔 潜龙也。”九二曰：“见龙在田，利见大人。”何谓也？子曰：“龙 德而正中者也。庸者之信，庸行之谨 闲邪存其诚 善世而不伐 德博而化，《易》曰：‘见龙在田 利见大人。’君德也。”九三曰：“君子终日乾乾 夕惕若厉 无咎。”何谓也？子曰：“君子进德修业。忠信所以进德也。修辞立其诚，所以居业也。知至至之，可与言几也。知终终之，可与存义也。是故居上位而不骄，在下位而不忧。故乾乾因其时而惕 虽危无咎矣。”九四曰：“或跃在渊 无咎。”何谓也？子曰：“上下无常 非为邪也。进退无恒 非离群也。君子进德修业 欲及时也 故无咎。”九五曰：“飞龙在天 利见大人。”何谓也？子曰：“同声相应 同气相求。水流

湿，火就燥。云从龙，风从虎。圣人作而万物睹。本乎天者亲上，本乎地者亲下。则各从其类也。”上九曰：“亢龙有悔。”何谓也？子曰：“贵而无位，高而无民，贤人在下位而无辅，是以动而有悔也。”潜龙勿用”，下也。“见龙在田”，时舍也。“终日乾乾”，行事也。“或跃在渊”，自试也。“飞龙在天”，上治也。“亢龙有悔”，穷之灾也。乾元“用九”，天下治也。“潜龙勿用”，阳气潜藏。“见龙在田”，天下文明。“终日乾乾”，与时偕行。“或跃在渊”，乾道乃革。“飞龙在天”，乃位乎天德。“亢龙有悔”，与时偕极。乾元“用九”，乃见天则。乾元者，始而亨者也。利贞者，性情也。乾始能以美利利天下，不言所利，大矣哉！大哉乾乎！刚健中正，纯粹精也。六爻发挥，旁通情也。时乘六龙，以御天也。云行雨施，天下平也。君子以成德为行，日可见之行也。“潜”之为言也，隐而未见，行而未成，是以君弗用也。君子学以聚之，问以辩之，宽以居之，仁以行之。《易》曰：“见龙在田，利见大人。”君德也。九三重刚而不中，上不在天，下不在田，故“乾乾”因其时而“惕”，虽危“无咎”矣。九四重刚而不中，上不在天，下不在田，中不在人，故“或”之。或之者，疑之也。故“无咎”。夫大人者与天地合其德，与日月合其明，与四时合其序，与鬼神合其吉凶，先天而弗违，后天而奉天时。天且弗违，而况于人乎，况于鬼神乎。亢之为言也，知进而不知退，知存而不知亡，知得而不知丧。其唯圣人乎。知进退存亡而不失其正者，其唯圣人乎。

《文言》十翼之一。古释《乾》、《坤》两卦义蕴，字里行间

充满了“道神德行”、太极阴阳法则，所谓“易惟谈天，入神致用”。其意“旨远辞文，言中事隐”，千年万载，德心内存，故而“精理为文，秀气成采”。

乾卦象征不舍昼夜、健运不息的天道变化规律。“乾知大始，坤作成物”，宇宙实在的根本即“元”，所谓“乾元”。它“日新其德”，生机永存，故曰“盛德”。而“元亨利贞”就是天运自然生长收藏、终则复始、无休无止的大道变化过程的四德。乾元，隐而未显，然必向上；乾亨，光而不耀，嘉泽万众；乾利，硕果累累，物成物毁；乾贞，内核永存，周而复始。此即乾道无为无不为之象。

天道如此，人道亦必如此。易为天地人三才之道，“天之在我者德也”，“龙德而隐者也”。天人之际的沟通，无非一个“德”，岂有它哉！此德无思无为、寂然不动，然而变化云为，无所不能，故称其“龙”。此龙“龙德而隐”，“龙德而正中”的“天德”。而天德一无雄勇之心，“群龙无首吉”，“天德不可为首也”。

天下之物，比类相应，宫商角徵羽，各归其声；寒温暑燥湿之气，各从其方，水向湿处，火向燥物，坤从乾，阴从阳，故龙动云聚，虎动生风：轻清者，阳性之物，由下而上；重浊者，阴性之物，由上而下。此即各从其类的阴阳感应法则。

《彖》曰：“大明终始，六位时成，时乘六龙以御天。”大明者，太阳也。六位，泛指日月五星运动的时空六面体。时，指时空结构中的时间要素。六龙，指甲子周期中的六甲。六甲“终日乾乾，反复其道”，循环一周为 60 大数，为一个花甲子，六个花甲合为三百六十大数，正合周天 360 公度之数。不论

日周期、月周期、年周期、30 年周期、360 年周期……皆依“六位时成”之规律运行（详阅拙著《周易与历法》中国华侨出版社）。不论“时乘六龙”或“乾乘六龙”，无非是说时空结构的向量表述之“马”合而为一的大一统观念。“时”指时间；“乾”指空间，物质运动的时空结构奥秘全在“时乘六龙以御天”一语中。群龙，泛指六甲，六甲循环无头无尾，一如老子所言：“迎之不见其首，随之不见其后”之意。天道无首吉，此乾卦之微言大义。

“乾元用九，天下治也（又曰乃见天则）”，言周期运动时空结构之数学模式之根。此根不离乎五与六，五与六的“大数”演绎，在 360° 之周天运动中“变化云为”，妙不可言，所有“天则”皆从其中出。

天人合一者，惟盛德不居之大人能为之，所谓“与天地合其德，与日月合其序，与四时合其吉凶。先天而弗违，后天而奉天时”。此即古之圣贤效法天德“知进退存亡而不失其正”的君子之风，亦即中华民族精神之精髓。

坤卦第二

古经

䷁ 《坤》 元亨 利牝马之贞。君子有攸往 先迷后得主，
利。西南得朋 东北丧朋。安贞 吉。

初六 履霜 坚冰至。

六二 直、方、大 不习 无不利。

六三 含章可贞。或从王事，无成，有终。

六四 括囊 无咎 无誉。

六五 黄裳元吉。

上六 龙战于野，其血玄黄。

用六 利永贞。

彖曰

至哉坤元，万物资生，乃顺承天。坤厚载物，德合无疆。
含弘光大，品物咸亨。牝马地类，行地无疆 柔顺利贞。君子
攸行，先迷失道，后顺得常。西南得朋，乃与类行。东北丧
朋 乃终有庆。安贞之吉 应地无疆。

象曰

地势坤。君子以厚德载物。履霜 坚冰，阴始凝也。驯致
其道 至坚冰也。六二之动 直以方也 不习无不利 地道光

也。含章可贞，以时发也；或从王事，知光大也。括囊无咎，慎不害也。黄裳元吉，文在中也。龙战于野，其道穷也。用六永贞，以大终也。

坤卦为上坤、下坤 纯阴之象。

坤为大地，万物赖以生存的大环境。故曰“至哉坤元，万物资生 乃顺承天。坤厚载物 德合无疆”。

坤有大生、广生之德，又柔顺承天，厚德才能覆载万物，虚受乃至德合无疆。

九五“黄裳元吉”环中不动之神永在 故曰“文在中也”。“用六永贞”，坤道大终之性也。故坤卦为六十四卦之完局，良有理也。坤利永贞，永贞者，大终也，大结局之谓也。此伏羲六十四卦先天规律之义蕴！

《易》曰“乾 阳物也。坤 阴物也”。乾为马 坤为牝马，阴阳相配之义也。乾有元亨利贞四德，坤亦有此四德；不过，地道无成有终（乾知大始 坤作成物）以顺应乾元、天道法则为著 故有“利牝马之贞”之象。《素问·宝命全形论》曰：“人生于地 悬命于天 天地合气 命之曰人”。乾元之天 授人以德（生生之德）坤元之地 授人以形（养育之德），推而广之 山川大河 大泽广漠 无不在大地母亲怀抱中 故曰“地势坤 君子以厚德载物”。

西南者 坤卦与之三女 巽、离、兑 居西南以坤卦为中心左右顺布 乾卦与之三男 震、艮、坎 以东北艮卦为中心左右顺布。这样，以西南、东北的南北纵向为阴阳开合之枢机，丑艮寅为东北，阳升之方；未坤申为西南，阴落之方。故《周易

参同契》曰：“寅申阴阳祖兮。”关于“西南得朋 东北丧明”尚氏曰：“阴以得阳为朋，而坤逆行。消息卦自西南阳日增，自东而北阳递减。增则得朋 减则丧明。”《周易尚氏学》然而 月相“信死信生 终则有始 而东北艮方“成终成始”故曰“东北丧朋 乃终有庆”。

初六“履霜 坚冰至”西南阳极阴生 阴气 寒凝之气 故曰霜 而阴气初现 故曰“履霜”。初秋阴气由凉至寒 如此下去 最终形成“坚冰”严冬之势。故曰“驯致其道 至坚冰也”。驯即顺也。秋收冬藏，此乃阴气肃杀万物之自然规律。

六二“直方大 不习无不利”言地道广阔无垠 在人的视野中 具有无边无际“直、方、大”的特点。坤之地道顺承天道运行 无往而不利 此乃天性 何须修习哉！地道之光”犹地道之德 此天地之德 何假人为！

六三“含章”以喻十五之满月。故《象》曰：“含章可贞，以时发也”。《庄子》曰：“日月为易”。而月道、地道皆具“含章”之性 大地出万象 万紫千红 美不胜收。章者 文采也。地道、月道皆顺承天道 故曰“或从王事 无成有终”。王事即王道。《周书》曰：“何言乎王道 大一统也。”《易传》曰：“天下之动 贞夫一者也。”此一 即自然之道的王道、王事。从乎王道、王事 其道光明之至。故《象》曰：“或从王事 知光大也。”

六三满月，六四月相半亏，犹如收缩门户，其光渐少。若从四时变化节律讲，春夏开明之季，秋冬闭藏之季。坤卦六爻正是反映一岁半载闭藏过程，初、二、三爻，秋收之闭也；四、五、上爻 冬藏之伏也。所以六四“括囊”已经收紧了“口袋”。天道如此 故曰“无咎无誉”。作为自然之道产物的人，

当然顺应天道。处“括囊”之时，只宜收缩战线，静以慎行，以蓄其德，阳气为德，故《象》曰：“括囊无咎，慎不害也。”

六五“黄裳”，坤为裳，其色黄，故曰黄裳。五位正中，黄为环中之色，环中有乾元之性，坤卦地道藏乾元之德，故曰“黄裳元吉”。文者，天地之大理，由中而发，故曰“文在中也”。

爻至上六，坤卦纯阴之时，月卦之纯坤。伏羲六十四卦方图之纯乾皆合居东南辰巳。也就是说，纯阴之中，必有乾元之阳正之，故文王八卦乾居西北纯坤之方，以喻阴阳合德而刚柔有体的万物之性。然而此时，阴气已极，阳气内存。阳之性犹龙，龙出而“战于野，其血玄黄”。玄者北方、主水；黄者中央、主土，以土乘水，北方坎象有血卦，故“其血玄黄”。故《说卦传》曰：“战乎乾”此之谓也。阴不可无阳，故曰战。战则接也。亥地阴终，故曰“其道穷也”。

用六“永贞”，永恒之正道。帛书称之为“回六”，回者通也。五六三十，以成月期；六六三十六，以为岁式”。故《象》曰：“用六永贞，以大终也。”

坤文言

坤至柔而动也刚，至静而德方，后得主而有常，含万物而化光。坤道其顺乎，承天而时行。积善之家必有余庆。积不善之家必有余殃。臣弑其君，子弑其父，非一朝一夕之故，其所由来者渐矣。由辨之不早辩也。《易》曰：“履霜，坚冰至。”盖言顺也。“直”其正也。“方”其义也。君子敬以直内，义以方外，敬义立而德不孤。直方大，不习，无不利，则不疑其所

行也。阴虽有美“含”之以从王事，弗敢成也。地道也，妻道也，臣道也。地道“无成”而代“有终”也。天地变化，草木蕃。天地闭，贤人隐。《易》曰：“括囊，无咎无誉。”盖言谨也。君子黄中通理，正位居体，美在其中，而畅于四支，发于事业，美之至也。阴凝于阳必战，为其嫌于无阳也，故称龙焉。犹未离其类也，故称血焉。夫玄黄者，天地之杂也。天玄而地黄。

“坤至柔而动也刚”，一语道出“地动”之象。“至静而德方”；“承天而时行”，皆言地道静而顺承之“动”，非绝对静止之物。

乾为善，坤为不善。或许有人问，坤有方德，何故又说“不善”？这是两回事。这是我们祖先首创的正反辩证思想原理，反者道之动，一正一反，万物运动之根本，就像有天必有地，有春夏必有秋冬，有晦朔必有望月，有白天必有黑夜，有男人必有女人，有好人必有坏人……上述乾善坤恶正是这样思维的逻辑产物。人们常说，种瓜得瓜，种豆得豆，那么种善因，必有善果，种恶因，必有恶果。故曰“积善之家，必有余庆，积不善之家，必有余殃”。确为至理。

“直方大”直指坤德、坤性之正，方指广生大生之德，四野八荒无能出其生死方阵；大指生生不息的万物无不在其囊括之中。其广生大生之德，从无懈怠之时，故曰“直其正也，方其义也。”君子应效法坤之内存“直”德，行大公、大义于方外，一旦敬义之性内立，自然德不孤而必有邻也。坤道及人与万物生生不息，自然而然，神韵天成，这就是宇宙亿万斯年生生不休的自然法则，何须一丝人为乎！故曰“直方大，不习

无不利。”如此独立而不孤，非德行而何？故“不疑其所行也”。万物以形，具含章之美，美以待阳，所谓“含之以从王事 弗敢成也”。

地道有“黄中”之理 黄中犹环中 庄子曰：“得其环中 以应无穷”。大道之行即黄中、环中之动 故曰“君子黄中通理，正位其中 美在其中 而畅于四支 发于事业 美之至也”。坤卦之美 美在中也。

阴凝于阳必战 犹阳凝于阴必战一样 皆嫌“无阳”、“无阴”也 故称“龙”焉。所以辰巳之位纯乾、纯坤皆至 龙蛇居也；而戌亥之位亦纯乾、纯坤皆至，龙蛇之蛰也。纯坤之方，必有乾元内存，故曰“后得主而有常”。常者，恒道也。阴阳互根，涨落有致而共生灭。这样，我们才能理解基本粒子中的正反现象以及同涨落，共生灭的物理公理！

先天八卦图

屯卦第三

古经

䷂ 《屯》 元亨 利贞。勿用有攸往 利建侯。

初九 磐桓 利居贞 利建侯。

六二 屯如遭如，乘马班如。匪寇婚媾。女子贞不字，十年乃字。

六三 即鹿无虞 惟入于林中 君子几 不如舍。往吝。

六四 乘马班如 求婚媾 往吉 无不利。

九五 屯其膏。小 贞吉 大 贞凶。

上六 乘马班如，泣血涟如。

彖曰

《屯》 刚柔始交而难生。动乎险中 大亨贞。雷雨之动满盈，天造草昧。宜建侯而不宁。

象曰

云雷，《屯》。君子以经纶。虽磐桓 志行正也。以贵下贱 大得民也。六二之难 乘刚也。“十年乃字 反常也。”即“鹿无虞”，以从禽也。“君子舍”之；“往吝”穷也。“求”而“往”明也。“屯其膏”施未光也。“泣血涟如”何可长也。

屯卦“天造草昧”之时，上坎下震，震动坎险，二阳居群阴之中，所谓“刚柔始交而难生，动乎险中”。二、五中正而应，故曰“元亨利贞”。震为雷，坎为水，震动于下，坎水之气升于上，故曰“雷雨之动满盈”。

《屯》之初九为一卦之主。《屯》与《蒙》相颠倒，《蒙》之上九颠倒则成为《屯》之初九，坎为众，互体坤亦为众，故曰“以贵下贱，大得民也”。以王侯之贵于民众之中，草创基业，起于艰难，动乎险中，虽多磐桓但志行正而大得民心。只要上下一心，稳扎稳打，以“居贞”之利，有元亨之果。

“刚柔始交”指正北子中，黄钟初动，极阴反阳之初态，应在初九“潜龙”之象。坎为云，震为雷，子午为经，云雷以喻阳正，阳正以子午为经纶，初九以建侯，九五以成大业，皆子午阳仪之功也。

处初九之时，阳气在下潜藏，根基未稳，必经纵横三五以成阳九之功，故曰“磐桓，利居贞”。培元固本，好事多磨，才“利建侯”之大业。

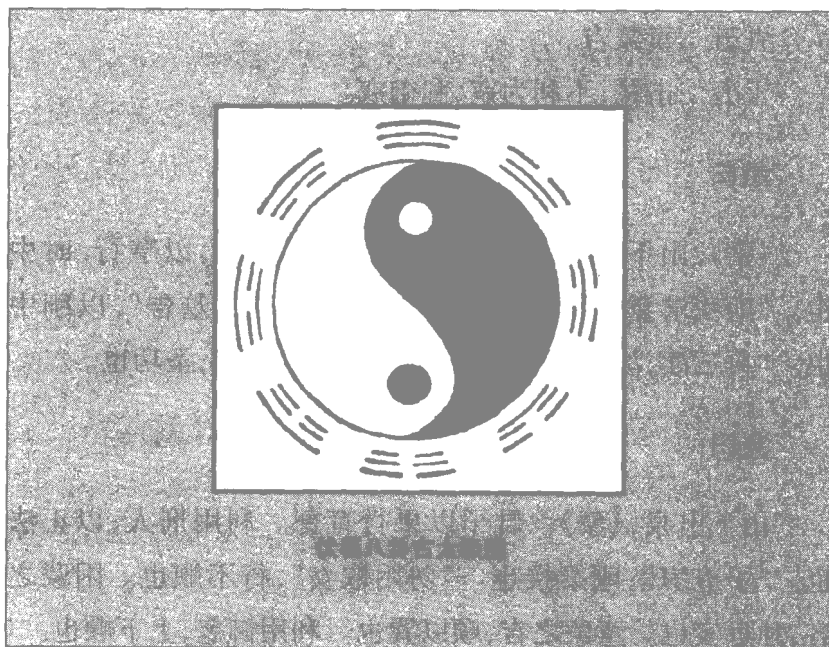
初九欲上，六二欲静，震为作足之马，其势必上。而上坎为薄蹄之马，为寇，二与五应，故曰“匪寇、婚媾”。六二上行遇六三、六四阻隔，下遇初九牵动，不知所措，班如不前之象；上下卦互坤，坤为年，数十，故曰“屯如遭如，乘马班如，匪寇、婚媾。女子贞不字，十年乃字”。字者，妊娠也。《象》曰：“六二之难，乘刚也。十年乃字，反常也。”

六三上互为艮初，山足之象，震艮正反象皆为木，故曰“林中”。震动艮止，上无所应，空无所获，只好舍之，往则必吝。故《象》曰：“即鹿无虞，以从禽也。君子舍之。往吝，穷也。”

六四之乘马班如象与六二同，六四欲下应初九，遇三、二同类之阻，故好言相求，其往吉者，正应也。四又承九五，左右逢源，如鱼得水，故往吉而无不利。艮为山、为明，六四处正反艮之间，上承阳而下有呼应，故《象》曰“求而往，阴也”。

九五坎象，尚秉和曰：“五虽下履重阴，然坤民三分之二，为初所有；四又应初，五虽君位，实无一民，故膏泽无所施也。”惟有六二与之正应，故小有贞吉，但九五身处天险，大权旁落，徒有帝尊，孤而无辅，大事贞凶也。故曰“小贞吉，大贞凶”。

坎为血卦，坎陷于首，上六上乘九五，故曰“乘马班如，泣血涟如”。《象》曰：“泣血涟如，何可长也。”

蒙卦第四

古经

䷃ 《蒙》 亨 匪我求童蒙 童蒙求我。初筮告 再三渎，
渎，则不告。利贞。

初六 发蒙 利用刑人 用说桎梏 以往吝。

九二 包蒙吉。纳妇吉，子克家。

六三 勿用取女 见金夫 不有躬 无攸利。

六四 困蒙吝。

九五 童蒙吉。

上九击蒙，不利为寇，利御寇。

彖曰

《蒙》 山下有险 险而止，《蒙》。《蒙》亨 以亨行 时中也。“匪我求童蒙 童蒙求我” 志应也。“初 筮告” 以刚中也。“再三渎 渎则不告” 渎 蒙也。蒙以养正 圣功也。

象曰

山下出泉，《蒙》。君子以果行育德。利用刑人 以正法也。“子克家” 刚柔接也。“勿用取女” 行不顺也。困蒙之吝 独远实也。童蒙之吉 顺以巽也。利用御寇 上下顺也。

蒙卦上艮下坎，艮山坎险，故曰“蒙 山下有险 险而止”。坎为水 为泉 故曰“山下出泉”。

《蒙》为早期教育之卦，内坎主智，互震为行，九二君子以刚中之德上应六五“童蒙”之渴求，志同道合。君子作事谋始，中正而为，故而“蒙以养正”建立不朽之“圣功”。

教育以德先行，早期教育尤其如此。教育成败关键在于开始之“养正”，包括胎教，亦属“养正”的重要内容。文王之母“娠文王，目不视恶色，耳不听淫声，口不出敖言。生文王而明圣，太后教之，以一识百，卒为周宗”。胎教之子必然贤明，端正、寿高，我国历代胎教之习不断。

一旦“养正”确立，那么，君子“果行育德”，像“山下出泉”那样源源不断培养出天造地设的天下英才。他们处处以德治为核心，惟德惟馨，惟德是依，何患天下不宁！

蒙象外艮为少男，内坎为隐伏之象，故曰蒙。九二得中而上下呼应。艮为童蒙，为求，言二至上正反艮，又为正反震，上艮无以前行，只能下往以求二，反震之义也。九二为蒙主，众童蒙来求之，故曰“匪我求童蒙 童蒙求我”。蒙卦覆象屯卦上坎为“原筮”，故坎为筮，震为言，为告。震反为艮，艮则不告，故曰“初筮告 再三渎 渎则不告”。

坎为刑、为桎梏，初六发蒙之始，遇九二之匡正刑平，看似残酷，却有利大终。初往无应，故曰“往吝”。《象》曰：“利用刑人 以正法也。”

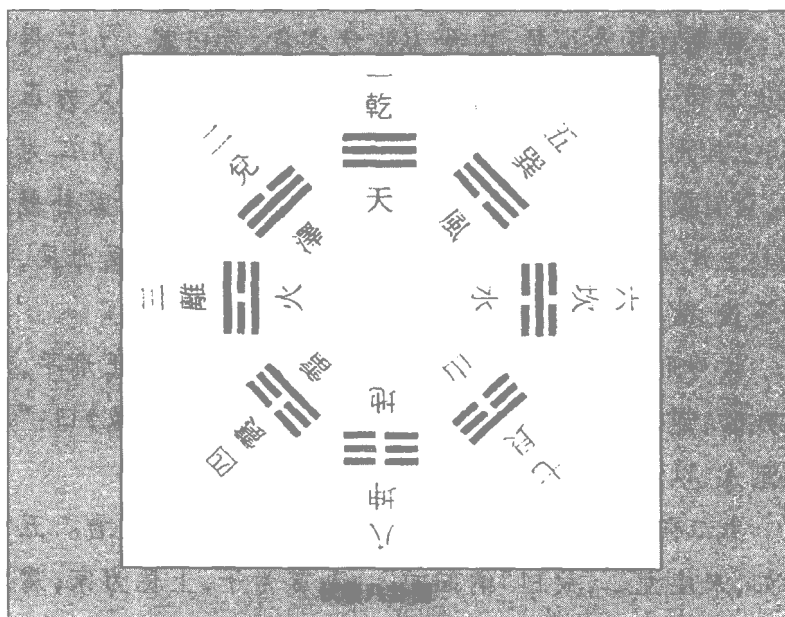
九二阳处阴中，故曰“包蒙”。言童蒙拥之，故吉。五阴为妇，来应九二，故曰“纳妇吉”。互震为子，上艮为家，震木艮土，故曰“子克家”。《象》曰“子克家 刚柔接也”。

六三之爻 互体为坤 为女 乾为金 艮亦为金 而非纯粹之金，艮为夫；三与上正应，前行有四、五同类相阻，无可如何。故曰“勿用取女 见金夫 不有躬 无攸利”。《象》曰：“勿用取女 行不顺也。”

六四“困蒙”者，上下承乘皆失其类，故曰困。蒙卦之中，初六、六三、六五爻皆伴阳而行，独六四孤立无援，远离阳（实）故《象》曰：“困蒙之吝 独远实也。”

六五“童蒙吉”者，上承上九而下应九二，居中而柔顺相从 故《象》曰：“童蒙之吉 顺以巽也。”

上九“击蒙”，艮为手、为击，上九下应六三，三为坎、为寇。上九止于上，故不利为寇；下拥群阴，众志成城，故利御寇。故《象》曰：“利用御寇 上下顺也。”

需卦第五

古经

䷄ 《需》 有孚 光亨 贞吉 利涉大川。

初九 需于郊 利用恒 无咎。

九二 需于沙 小有言 终吉。

九三 需于泥，致寇至。

九四 需于血，出自穴。

九五 需于酒食，贞吉。

上六 入于穴 有不速之客三人来 敬之 终吉。

彖曰

《需》，须也。险在前也，刚健而不陷。其义不困穷矣。
《需》 有孚光亨贞吉 位乎天位 以正中也。利涉大川 往有功也。

象曰

云上于天，《需》。君子以饮食宴乐。“需于郊”不犯难行也。“利用恒无咎”未失常也。“需于沙”行在中也。虽上有言 以吉终也。“需于泥”灾在外也。自我致寇 警慎不败也。“需于血”顺以听也。酒食贞吉 以中正也。“不速之客来 敬之终吉”。虽不当位 未大失也。

《需》为内乾外坎 坎为险 乾为健 险虽在前 但君子有为刚健而不陷。九五爻虽临险境，然天道正中，故而“光亨”；君子本此 自然“利涉大川”。

在困难或挫折面前，要镇定自若，不妨饮食宴乐，以待时机。孙子曰：善攻者处九天之上，善守者处九地之下。“九天”用阳；“九地”用阴 用阳用阴 要在变通。如此无往而不胜。所谓“致寇”而“敬慎不败”。

秣马厉兵，兵精粮足。酒食宴乐，伏而不露，处而不动，用恒之道也。此时不论什么“不速之客”，宽大为怀，彬彬有礼 终为我用。

需者 待也。行而遇险 以待时机。

初九“需于郊”者 前行遇同类之阻 阳遇阳犯难 需而不进 不妨酒食宴乐 以待时机 利用恒者 不失常态。故《象》曰：“需于郊 不犯难行也。利用恒无咎 未失常也。”

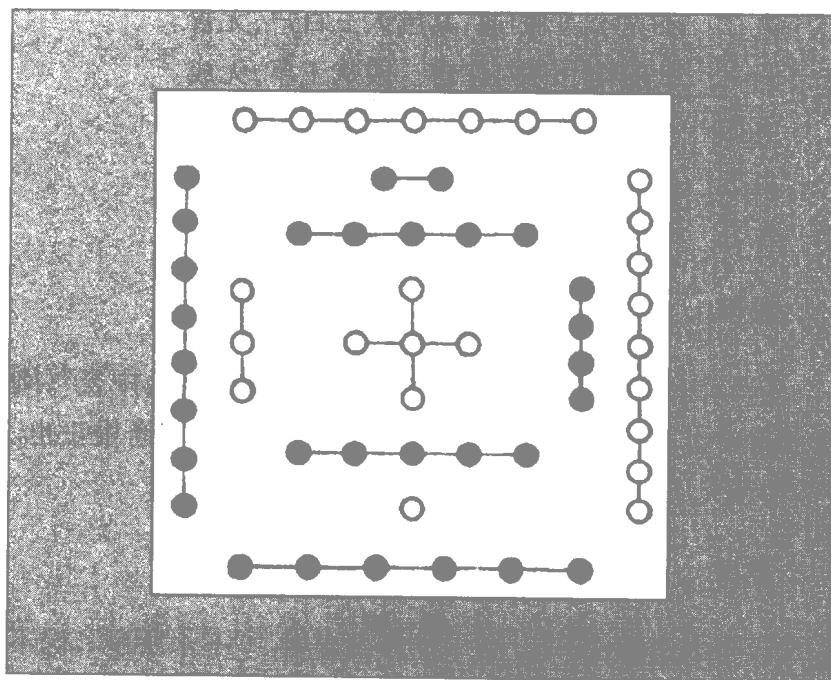
九二“需于沙”者 艮为小石 故为沙。二至四互兑伏艮。尚氏曰：乾兑皆为言，而兑言向外，与乾言相背，兑为小，故“小有言”。而刚中之德 终究吉兆。故《象》曰：“需于沙 行在中也。虽小有言 以吉终也。”

九三“需于泥”者 坎为水、为泥 九三近坎 故曰“需于泥”。坎为寇 故曰“致寇至”。九三乾阳有惕象 终日乾乾则敬慎不败。故《象》曰：“需于泥 灾在外也。自我致寇 敬慎不败也”。

六四“需于血”者，上坎为血，互兑为口，故为穴。坎为耳 故曰听。四阴顺承九五 故曰：“需于血 出自穴。”《象》曰：“需于血 顺以听也。”

九五“需于酒食者”坎为食，下兑之口承接，故曰“需于酒食”。九五中正，故而贞吉”。《象》曰“需于酒食，以中正也”。

上六“不速之客”者，互兑为穴，上来应三，以阴柔之性，必入兑穴。上坎为险，三阳上则徐徐缓行，不速者，慢行也。三为人象，故曰“三人来”。三与上互易，虽不当位，承阳终吉。故曰“入于穴。有不速之客三人来，敬之终吉”。《象》曰“不速之客来，敬之终吉。虽不当位，未大失也”。

讼卦第六

古经

䷅ 《讼》：有孚，窒惕。中吉，终凶。利见大人。不利涉大川。

初六 不永所事 小有言 终吉。

九二 不克讼 归而逋 其邑人三百户 无眚。

六三 食旧德 贞厉 终吉。或从王事 无成。

九四 不克讼 复即命 渝安 贞吉。

九五 讼，元吉。

上九 或锡鞶带，终朝三褫之。

彖曰

《讼》 上刚下险 险而健 讼。讼：“有孚 窒惕 中吉” 刚来而得中也。“终凶” 讼不可成也。“利见大人” 尚中正也。“不利涉大川” 入于渊也。

象曰

天与水违行，《讼》。君子以作事谋始。“不永所事” 讼不可长也。虽“小有言” 其辩明也。“不克讼归逋” 窜也。自下讼上 患至掇也。“食旧德” 从上吉也。“复即命 渝安贞” 不失也。“讼元吉” 以中正也。以讼受服 亦不足敬也。

《讼》为上乾下坎 乾刚坎险 激烈对抗 故曰“上刚下险，险而健，讼”。九二刚而得中 故有“中吉”。讼道两败俱伤，故而“终凶”。“利见大人”者 通过官方干预 各方利益得以保护 互相谦让 中正而行 犹如釜底抽薪 自然大事化小 小事化了，乃为化解争讼之真境界。否则，一味争持，互相攻伐，必欲执对方于死地而后快，凶道成矣。凶道如江河大川，故曰“不利涉大川”。

初六“不永所事”者，事，讼事。讼不可久，初六阴柔不进，难成讼事。下卦坎之上下兑口半象相背，故而有言。言即讼事之初也。初六应九四，虽小有言而终吉。

九二“不克讼”者 逋 逃也 坎为隐伏 九二上无应予 故而不胜此讼而逃。尚氏曰：逃归何处，二居坤中，坤为邑、为百、为户。坎数一，逃于坤（数二）邑之中，故曰其邑人三百户。九二上下皆柔，故无眚。但九二时运不济，不求自保，反而自下讼上，自召之祸也。故《象》曰：“自下讼上，患至掇也。”

六三上承乾卦 乾为德 坎为食 二、三爻为半兑 故曰食旧德。六三阴柔失位故贞厉，承四应上，故而终吉。乾为王，三巽顺之，故曰从王事。阴柔居三，故而无成。惟有顺承上乾之恒德 乃为吉道 故《象》曰“食旧德 从上吉也”。

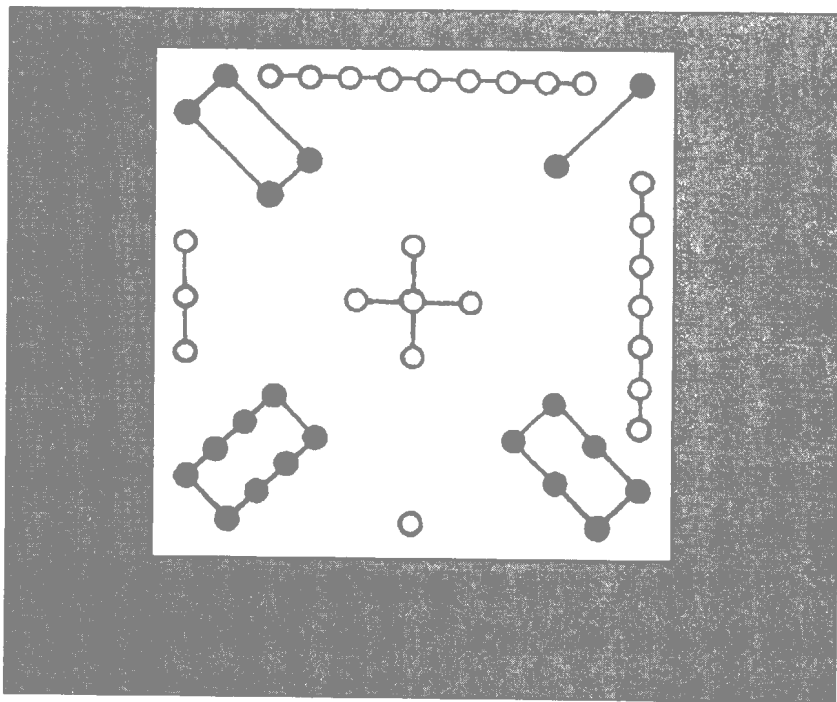
九四阳刚上行遇阳受阻，故不克讼。三四合为半巽，巽为命 复者返也 渝者 变也 不讼必争 若返回复初则有应，由不讼而转变为安贞 故吉。故《象》曰“复即命 渝安贞吉，不失也”。

九五“讼元吉”者 以其中正而听天下 位居至尊大首 故

曰元。故《象》曰‘讼元吉 以中正也’。

上九之“终朝三褫之”，坤为夜，乾为朝，上九居乾卦之终，故曰终朝。此与乾卦九三“终日乾乾”同义。上九下应六三，六三互体离象，离数三，然六三受九四合半巽牵制，巽为陨落，故曰“终朝三褫之”。褫者，夺去之义。故《象》曰：“以讼受服，亦不足敬也。”

综上所述，讼之道，虽有中吉，终究凶道。故而为大人者所不取。千年大业，以中正之德为本。故《易林》大畜之需曰：“尚德止讼。”乃至论也。

师卦第七

古经

䷆ 《师》 贞 丈人吉 无咎。

初六 师出以律，否臧凶。

九二 在师中 吉 无咎 王三锡命。

六三 师或舆尸，凶。

六四 师左次，无咎。

六五 田有禽 利执言 无咎。长子帅师 弟子舆尸 贞凶。

上六 大君有命 开国承家 小人勿用

彖曰

《师》 众也。“贞”正也。能以众正，可以王矣。刚中而应，行险而顺，以此毒天下，而民从之，“吉”又何咎矣。

象曰

地中有水，《师》。君子以容民畜众。“师出以律”失律凶也。“在师中吉”承天宠也。“王三锡命”怀万邦也。“师或舆尸”大无功也。“左次无咎”未失常也。“长子帅师”，以中行也。“弟子舆尸”，使不当也。“大君有命”以正功也。“小人勿用”必乱邦也。

《师》为上坤下坎，坤为众，坎亦为众，师旅者众也。兵者，国之大事，社稷安危，当以忠贞守正为务。统帅有刚中自正之德，然后能以众正，王道成矣。坤为顺，坎为险，九二刚中而上下呼应 所谓“行险而顺 以此毒天下 而民众从之”。如此仁德之师，所到之处，望风归顺，又有什么困难不能克服呢！

初六“否臧凶”者，坎为弓轮，故为律。律者法也。否臧者 失律也。治军之道 要在纪律森严而“师出以律”，否则凶之道也。故《象》曰：“师出以律 失律凶也。”

九二“在师中吉”九二刚中而上下拥戴 互体震为王 为言 震数三 九二虽阳居柔位有咎 但处非常之时 在师中 故无咎。不仅无咎，师中之主，必九二也，所谓上承天命而下怀万邦。

六三“舆尸凶”者 坎为尸 坤为舆 故曰舆尸。六三失位而盲动 上下无应 有凶若此。故《象》曰：“师或舆尸 大无功也。”

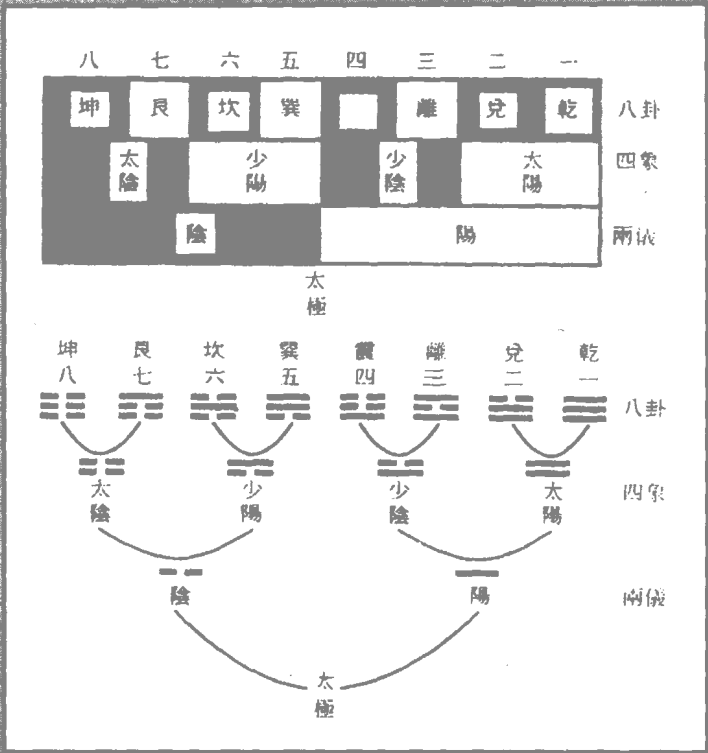
六四“师左次”者 震为左 左次为退。六四当位 前行遇阻 知难而退 故无咎也。故《象》曰：“左次无咎 未失常也。”

六五“长子帅师 弟子舆尸”者 六五下应九二 二者互体震，震为长子，居师中之主，故曰长子帅师。二为坎象，坎为中男、为尸，故曰弟子舆尸。师卦之义蕴，取震之蓬勃向上之进取之志，去坎之深陷阴中之浊势，其要中行。其凶，用人不当也。故《象》曰：“长子帅师 以中行也。弟子舆尸 使不当也。”

上六“开国承家”者，帝出乎震，故互震为大君，上坤为

国，九二终究上升至五之坤中，故曰开国。而上六则乘阳势逆 坤之小人也 切勿用之。故《象》曰：“大君有命 以正功也。小人勿用 必乱邦也。”

比卦第八

古经

䷇ 《比》 吉原筮 元永贞 无咎。不宁方来 后夫凶。
初六 有孚比之 无咎 有孚盈缶 终来有它吉。
六二 比之自内 贞吉。
六三 比之匪人。
六四 外比之 贞吉。
九五 显比 王用三驱 失前禽。邑人不诫 吉。
上六 比之无首 凶。

彖曰

比“吉”也 比 辅也，下顺从也。“原筮元永贞 无咎”以刚中也。“不宁方来”，上下应也。“后夫凶”其道穷也。

象曰

地上有水，《比》。先王以建万国，亲诸侯。比之初六，“有它吉”也。“比之自内”，不自失也。“比之匪人”，不亦伤乎。“外比”于贤，以从上也。“显比”之吉，位正中也。舍逆取顺，“失前禽”也。“邑人不诫”，上使中也。“比之无首”无所终也。

比卦上坎下坤，坎水坤土，皆趋下之物，性相亲和，而且水流千转 必在地上 故曰“ 地上有水，《比》 ”。水地之亲密无间关系是与生俱来的天性 故“ 先生以建万国 亲诸侯 ”从比卦中受益良多。

比卦，先天之坤，后天之坎，皆居子北伏藏之地，故曰《比》。此处之比，相辅之意。卦中九五之君有中正之德，上下五爻顺相辅之，故曰“ 下顺从也 ”。比卦以柔顺比和为德，故有“ 上下应也 ”之吉兆。惟有上六之爻，违顺之道，落得个“ 无首 ”之穷道。

初六“ 有孚 ”九五大中而上下皆比和 故曰“ 有孚比之 ”。尚氏曰：“ 坤为缶 初居缶之最下。上坎为雨而下注 始于四，以次及初，至初而缶盈矣。故曰“ 有孚盈缶 ”。此说甚当。先天之《观》、《比》、《剥》、《坤》四卦比邻而成序 以其大阴 内卦皆坤 处子之北方 阳不可剥尽 必然穷上而反下，一阳来复，故曰终来有它吉。

六二中正而应五 内存德行 故《象》曰“ 比之自内 不自失也 ”。

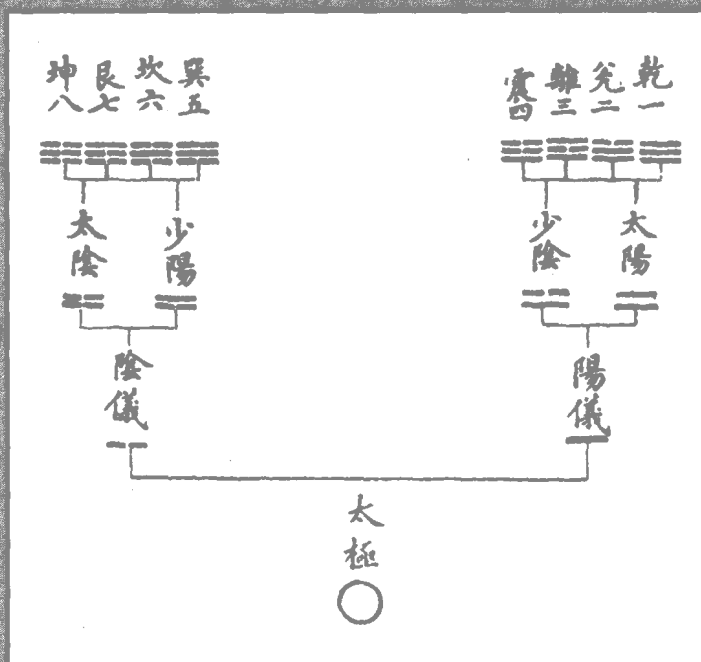
六三既不当位，又无上应，承乘皆阴，前行失类，凶之至也。故《象》曰“ 比之匪人 不亦伤乎 ”。

六四上承九五 五爻居上卦(外卦)故《象》曰“ 外比于贤 以从上也。”

九五中正，上坎伏离。内存明德，上下皆应，故曰显比。九五为王，离数三，故曰王用三驱。九五之阳志在向上，而下四阴其性下坠，下则逆也；然感乎王道之化，逆而来归，与我

顺行。故《象》曰：“显比之吉，位正中也。舍逆取顺，失前禽也。邑人不诫，上使中也。”

上六乘阳，五为首，上覆之，故曰无首。无首则凶。故《象》曰：“比之无首，无所终也。”

小畜卦第九

古经

䷈ 《小畜》 亨 密云不雨 自我西郊。

初九 复自道，何其咎？吉。

九二 牵复 吉。

九三 舆说辐，夫妻反目。

九四 有孚 血去惕出 无咎。

九五 有孚挛如，富以其邻。

上九 既雨既处，尚德载。妇贞厉。月既望，君子征凶。

彖曰

《小畜》 柔得位而上下应之 曰小畜。健而巽 刚中而志行 乃“亨”。“密云不雨”尚往也。“自我西郊”施未行也。

象曰

风行天上，《小畜》。君子以懿文德。“复自道”，其义“吉”也。“牵复”在中，亦不自失也。“夫妻反目”，不能正室也。“有孚惕出”，上合志也。“有孚挛如”，不独富也。“既雨既处”，德积载也。“君子征凶”，有所疑也。

畜者止也 五阳蓄一阴 阴为小 故曰《小畜》。此卦六四

爻柔居阴位，与上下五阳配合默契。内乾外巽，刚健有为而不失谦逊之风。在下刚中志行，万民拥戴；在上虚怀若谷，四夷宾服。巽为风 乾为天 风行天上 恩泽四海 故左右皆富。

内刚外柔，最宜经营之道，所以“富以其邻”。邦国全面进入小康，“有孚”之德著于四海 国运昌盛 故曰“尚往”。

所谓“密云不雨 自我西郊”尚氏曰：“旁通《豫》坤为云，上下皆坤爻，故曰密云。兑为雨，兑雨前遇巽风，为风吹散，云过日出，故不雨也。兑为西，伏坤为我，乾为郊，故曰自我西郊。言密云起自西郊，过而不留也。”此说精当，故从之。密云之所以不雨者，云气降下为雨，而小畜卦内乾外巽，一路尚往（尚者上也），且离火上炎 冲散密云 不能下降为雨。故《彖》曰：“密云不雨 尚往也 自我西郊 施未行也。”施者 指雨之下也；尚者，指卦性之上也；上往对以下施，易卦自然之道 何其彰也。

初九“复自道”乾为道 初临重阳上行难也 复者 来也。当位有应 有龙德之隐 故《象》曰：“复自道 其义吉也。”

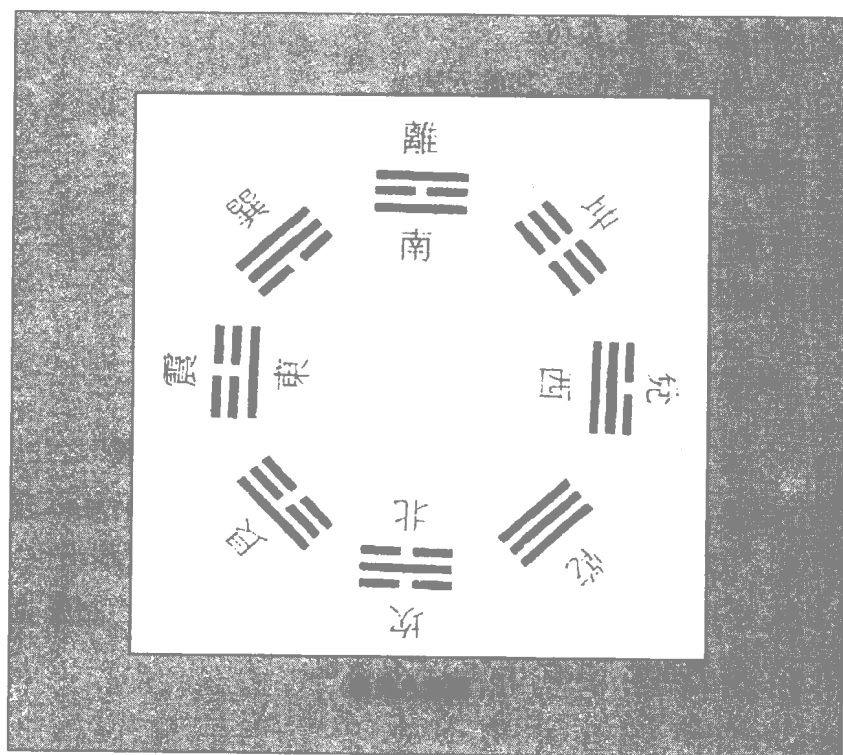
九二“牵复”之吉 互兑伏艮 艮为手 故曰牵。牵复者，阳复于内也。故《象》曰：“牵复在中 亦不自失也。”

九三“舆说辐”者 伏坤为舆 伏震为輶 輶动舆行。而今伏象輶外舆内，二者脱节，故而兑口说事。乾为夫，巽为少妇 离为目 巽为多白眼 二至上为正反巽 白眼相向 非反目而何 故《象》曰：“夫妻反目 不能正室也。”

六四卦主，怀柔四海，五阳辅之，故曰有孚。六四离象，伏坎为血，而坎隐，故曰血去惕出。四当位而上下呼应，不仅无咎，而且上行以合众志。故《象》曰“上合志也”。

九五“富以其邻” 外卦为巽 巽为利市三倍 正反巽者内外皆利，不是独富，而是富以其邻，共同富裕。温家宝提出富邻、善邻、友邻政策，与东盟 10 国修好，深得大易之经旨也。总之，小畜卦健而巽顺，尤利求财，故《象》曰：“有孚挛如 不独富也。”财之为物 最宜在外流通 众邻皆富 良贾盛德之道也。故老子告诫之：“多藏必厚亡，”金玉满堂 莫之能守。”

兑为雨，兑覆向下，故曰既雨。上九已亢，雨又止也。故曰既雨既处。向上之德乃内卦乾之义蕴，而上九巽妇陨落、趋下之性，故曰妇贞厉。兑月离日，月西日东，满月之象，故日月既望。上九亢满，故曰君子征凶。

履卦第十

古经

䷉ 履虎尾 不咥人 亨。

初九 素履 往无咎。

九二 履道坦坦，幽人贞吉。

六三 眇能视，跛能履，履虎尾咥人凶 武人为于大君。

九四 履虎尾，愬愬，终吉。

九五 夬履 贞厉。

上九 视履考祥，其旋元吉。

彖曰

《履》 柔履刚也。说而应乎乾 是以“履虎尾 不咥人 ”。
“ 亨 ”刚中正 履帝位而不疚 光明也。

象曰

上天下泽，《履》。君子以辩上下 定民志。“素履 ”之往，
独行愿也。“幽人贞吉 ”中不自乱也。“眇能视 ”不足以有
明也。“跛能履 ”不足以与行也。“咥人 ”之“凶 ”位不当也。
“武人为于大君 ”志刚也。“愬愬终吉 ”志行也。“夬履贞
厉 ”位正当也。“元吉 ”在上 大有庆也。

履卦内兑，兑在内者八卦，皆从艰难中走出，时尚俭朴之风 人们不畏艰险 乐于吃苦，一无怨言，一派天真欢愉之象。

履卦内兑外乾，兑为悦、为说，乾为天，故有“说而应乎乾”之象。此卦令人想到建国初期百废待兴，万众一心的景况 想到“雄纠纠 气昂昂 跨过鸭绿江”众志成城的民心之坚……所有这些，都是不畏艰难险阻，不怕流血牺牲的中华民族精神的顺势进发！

履虎尾 何以不 咥 人？乾为虎，九四为虎尾，下兑在乾后 故曰履虎尾。尚氏曰 乾为人 兑口为咥 人在外 故不受咥。六三兑口向上而有应，故曰说而应乎乾。履虎尾，是以柔履刚也。九五刚中，履帝位也，下为巽体，巽陨落为病，互离为光明，故曰履帝位而不疚，光明也。上乾下兑，履者礼也。故《象》曰：“上天下泽，《履》。君子以辨上下 定民志。”

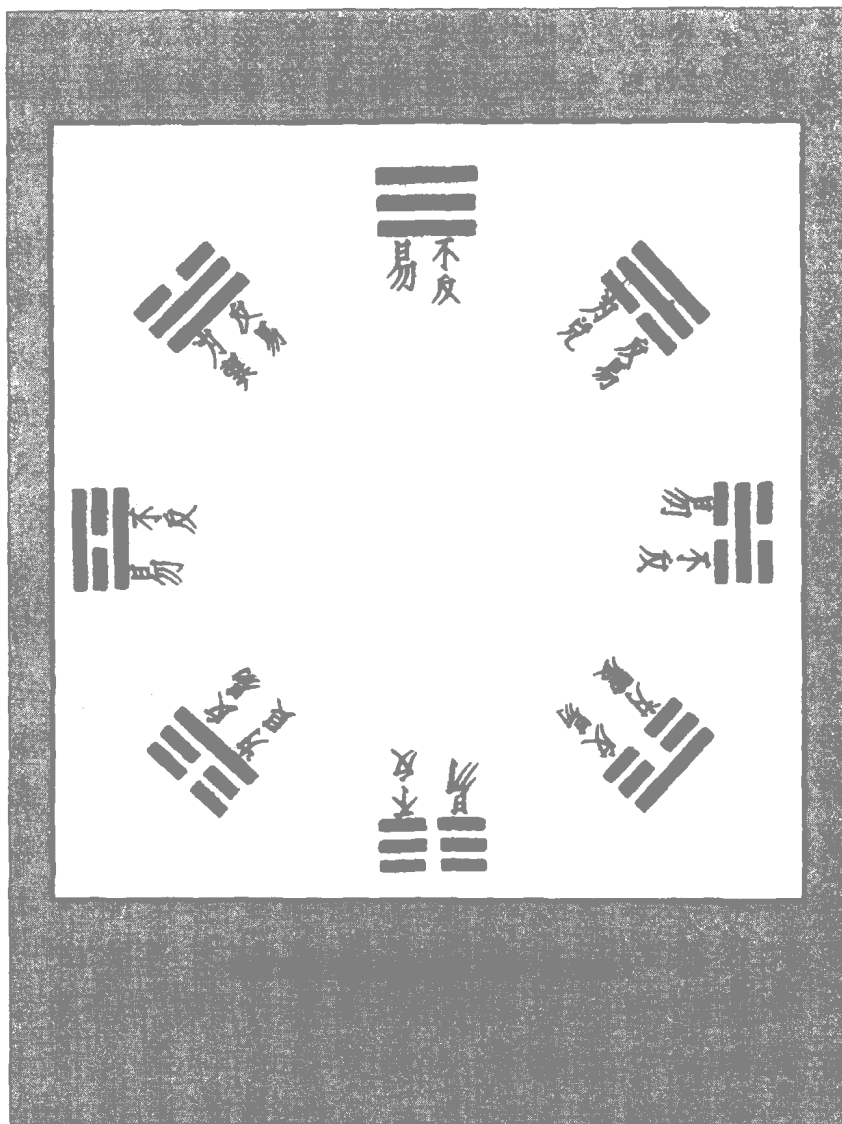
初九“素履”之咎，与九四无应也。然尚往之性固存，故《象》曰：“素履之往 独行愿也”。要之 履卦乾、兑之性 皆向上之气，九二刚中，故曰履道坦坦。兑泽处下，故为幽。九二居中，故曰幽人贞吉。六三之咥 人凶，《象》言 不咥 人 尚氏曰：“以上下卦 乾虎在外 兑在后 故不咥。而以爻言 四虎尾 上虎首 三应在上 上必来三 虎首回噬 故三独受咥而凶也。伏震为武人，乾为大君，三承乾，故曰武人为于大君。此巽顺之性 随阳而上。故《象》曰：“武人为于大君 志刚也。”

九四为虎尾，虽心有惧，但下孚于三，所谓“阳得阴志行”故《象》曰：“愬愬终吉 志行也。”

九五承乘皆阳，又处互巽之上，巽为陨落，故曰“夬履，

贞厉。”

上九独应乎三，互易则皆当位，故曰其旋元吉。《象》曰：“元吉在上 大有庆也。”

泰卦第十一

古经

䷊ 《泰》 小往大来 吉 亨。

初九 拔茅茹 以其汇 征吉。

九二 包荒 用冯河 不遐遗。朋亡。得尚于中行。

九三 无平不陂 无往不复 艰贞 无咎。勿恤其孚 于食有福。

六四 翩翩不富 以其邻 不戒以孚。

六五 帝乙归妹，以祉元吉。

上六 城复于隍 勿用师。自邑告命 贞吝。

彖曰

《泰》“小往大来 吉 亨”则是天地交而万物通也；上下交而其志同也；内阳而外阴；内健而外顺；内君子而外小人。君子道长，小人道消也。

象曰

天地交，《泰》。后以裁成天地之道 辅相天地之宜 以左右民。“拔茅征吉”志在外也。“包荒 得尚于中行”以光大也。“无往不复”天地际也。“翩翩不富”，皆失实也。“不戒以孚”，中心愿也。“以祉无吉”，中以行愿也。“城复于隍”，

其命乱也。

《泰》为内乾外坤，阴阳相合。乾为健，坤为顺，乾为君子，坤为小人。故曰“天地交而万物通也，上下交而其志同也。内阳而外阴，内健而外顺，内君子而外小人，君子道长，小人道消也”。阴在外，阳在内，阳大阴小，爻在外曰往，在内曰来，故曰小往大来。内阳排阴而上，故而吉亨。

初九应四，上坤为茅茹，茅与茹二物，以其汇者，同拔而出。初九志在向上，故《象》曰：“拔茅征吉，志在外也。”

九二应在五坤，坤为大川，故为河。朋亡者，上也。言二必居五之正位。故《象》曰：“得尚于中行，以光大也。”尚者上也，居尊位，故而光大。

九三处天地之际，故曰平。而三有终日乾乾，反复其道之健，故曰无平不陂，无往不复。三处多事夕惕之际，故曰艰贞无咎。坤为忧，三上孚于群阴，兑口为食，乾为福，故曰勿恤其孚，于食有福。三处天地之交，故《象》曰：“无往不复，天地际也。”

六四处互兑之上、互震之中，下乾、互兑、互震皆轻清上扬者，故曰翩翩。互兑为反巽，巽为利市三倍，巽反则不富。四与初正应，阳推阴而上，复之道也。复为天地之心，上下孚信，志在上往，故《象》曰：“不戒以孚，中心愿也。”

六五为互震之上，震为帝，为卯，卯中藏乙，坤贞亦乙，故曰帝乙。六五应九二，连互为归妹卦，兑为妹，震为归，女性出嫁曰归，归者，归男家之姓也。故曰帝乙归妹，以祉元吉。

上六泰极返否，吉凶互易，故曰城复于隍。勿用师者，乱自内生，无可如何。故《象》曰：“其命乱也。”

否卦第十二

古经

䷋ 否之匪人，不利君子贞。大往小来。

初六 拔茅茹以其汇，贞吉，亨。

六二 包承 小人吉 大人否 亨。

六三 包羞。

九四 有命 无咎 畴离祉。

九五 休否，大人吉。其亡其亡，系于苞桑。

上九 倾否，先否后喜。

彖曰

“否之匪人，不利君子贞，大往小来。”则是天地不交而万物不通也；上下不交而天下无邦也；内阴而外阳；内柔而外刚，内小人而外君子，小人道长，君子道消也。

象曰

天地不交，《否》。君子以俭德辟难，不可荣以禄。“拔茅贞吉”，志在君也。“大人否亨”，不乱群也。“包羞”，位不当也。“有命无咎”，志行也。“大人”之“吉”，位正当也。“否”终则倾，何可长也。

《否》。上乾下坤，乾天坤地，天气主升，地气主降，天地

不交，上下不交，故凶。乾为大，坤为小；乾为君子，坤为小人。

否卦内居坤卦小人，故曰“否之匪人，不利君子贞，小往大来”。“内阴而外阳，内柔而外刚，内小人而外君子，人小道长，君子道消也。”

所谓“天地不交而万物不通也，上下不交而天下无邦也”，言国难当头，君子团结万众，惟德是依，故曰“君子以俭德辟难，不可荣以禄”。在内难险象环生，天下大乱之际，只有“俭德”足以排除万难，即使太平之时，也应尚俭，与万民同甘苦共患难，才是君子之所为。这样何愁国之不兴、天下不定！

初六“拔茅茹以其汇”者，与泰卦同，初与九四应予，九四互巽为茅茹，四又为上乾之初爻，故《象》曰：“拔茅征吉，志在君也。”

六二“包承”，上乾下拥坤阴，上下皆应，故有是说。六二得中而应，故曰小人吉。否卦阳退阴进，故曰大人否亨。否者，不也。言群阴剥阳，时势使然。

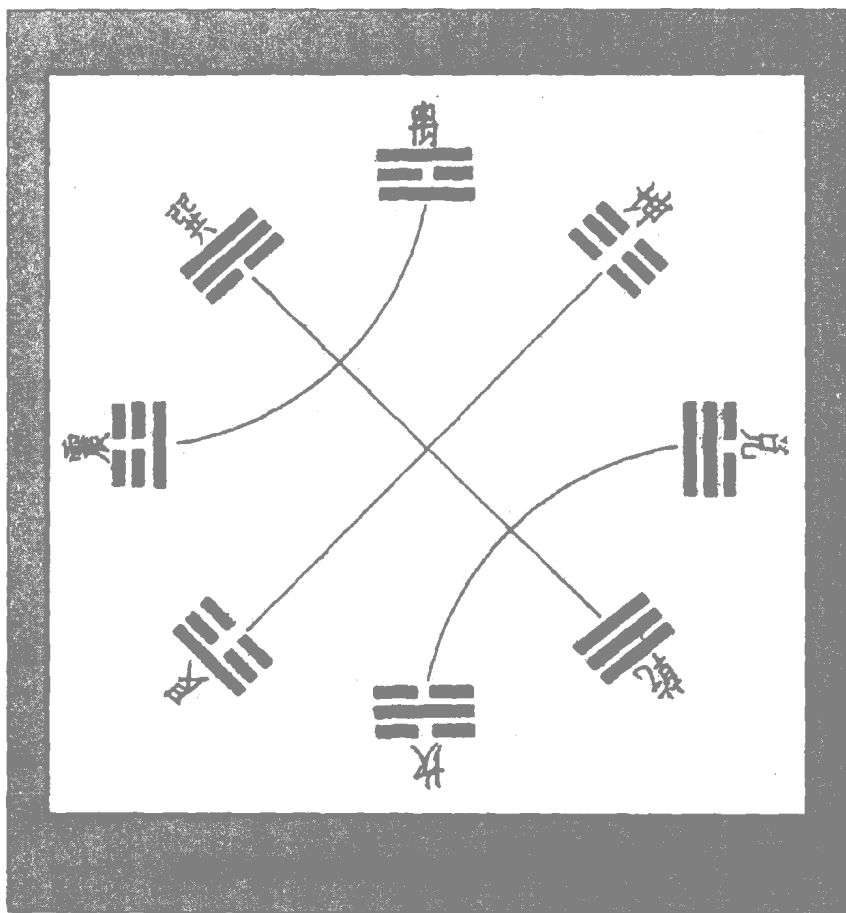
六三“包羞”，以阴消阳，终究位四，故曰位不当也。

九四之有命，巽为命，下拥群阴，故曰有命。虽不当位，有众阴向往，故无咎。四为互巽之中，巽坤皆阴，阴道大行。故《象》曰：“有命无咎，志行也。”志行其阴长之志也。

九五之休否，阴用事而阳休以待也。置此危难之际，九五中正，故曰大人吉。九五为巽体，巽为陨落，由下而上依次剥落。巽为桑，为绳，故曰系于苞桑，极言阴侵阳退危亡之时。故《象》曰：“其亡其亡，系于苞桑。”

上九之倾否，倾者覆也，喻否终则倾之义。上九应六三，三巽尚在倾否之时，为黎明前的黑暗，故曰先否。然而，上反成震，《否》反成《泰》 故曰先否后喜。《象》曰‘否终则倾 何可长也’。

综上所述，否泰之运，往复循环，自然之道也。为君明此损益盈虚之理，内存德行，与时偕行，顺应自然之道，才会左右逢源，无往而不胜。

同人卦第十三

古经

䷌ 同人于野，亨。利涉大川，利君子贞。

初九 同人于门，无咎。

六二 同人于宗，吝。

九三 伏戎于莽，升其高陵，三岁不兴。

九四 乘其墉，弗克攻，吉。

九五 同人，先号咷而后笑，大师克相遇。

上九 同人于郊，无悔。

彖曰

《同人》 柔得位得中 而应乎乾 曰《同人》。同人曰“ 同人于野 亨 利涉大川 ” 乾行也。文明以建 中正而应 “ 君子 ” 正也。唯君子为能通天下之志。

象曰

天与火，《同人》。君子以类族辨物。出门“ 同人 ” 又谁“ 咎 ” 也。“ 同人于宗 ” “ 吝 ” 道也。“ 伏戎于莽 ” 敌刚也。“ 三岁不兴 ” 安行也。“ 乘其墉 ” 义“ 弗克 ” 也。其“ 吉 ” 则困而反则也。“ 同人 ” 之“ 先 ” 以中直也。“ 大师相遇 ” 言相“ 克 ” 也。“ 同人于郊 ” 志未得也。

《同人》上乾下离 先天之乾 后天之离 皆居午位 所谓“天日同明”故曰《同人》。且六二柔居中正 应乎上乾九五 中正 亦有《同人》之性情。离为文明 乾为君子 君子修德，文明以建 中正而应 惟君子能正也 惟君子能通天下之志。

初九独近六二之阴，初出即遇，阳遇阴为朋，故曰同人于门。

六二近承九三 远应九五 远近不能兼取 所谓“远应五，则有近不承阳之嫌。近承阳则失远应”，最终独亲九五，却遭三、四忌之。故《象》曰：“同人于宗 吝道也。”

九三为巽之中爻 巽为伏 为草莽 为高。乾为升、为岁，离数三 故曰“伏戎于莽 升其高陵 三岁不兴”。九三前行遇阳敌刚 升则兴也 此时行蹇 故《象》曰“伏戎于莽 敌刚也。三岁不兴，安行也”。安行即上行之难！

九四居互体巽上，巽为高、为墉，乘居高墉之上，谁能攻之 巽《象》虽高而阴居其内 退而复反则吉 故《象》曰：“其吉 则困而反则也。”

九五下应于二，受九三、九四之敌刚，故先号咷。但毕竟独应六二 分久必合 故后笑。《同人》伏《师》卦 乾为大 九五中正之君 终究遇二 故曰大师克相遇。二至五连互《姤》，姤者遇也。大师相遇，克而胜之，乃通天下之志。

上九处乾之上，乾为郊，故曰同人于郊。上处亢极之所，乘阳无应 伏坎为志 故《象》曰“志未得也”。

大有卦第十四

古经

䷍ 《大有》 元亨。

初九 无交害 匪咎 艰则无咎。

九二 大车以载 有攸往 无咎。

九三 公用亨于天子，小人弗克。

九四 匪其彭 无咎。

六五 厥孚交如 威如 吉。

上九 自天祐之 吉 无不利。

彖曰

《大有》 柔得尊位大中 而上下应之 曰《大有》。其德刚健而文明 应乎天而时行 是以“元亨”。

象曰

火在天上，《大有》。君子以遏恶扬善，顺天休命。《大有》“初九”，“无交害”也。“大车以载”，积中不败也。“公用亨于天子”，小人害也。“匪其彭，无咎”，明辩哲也。“厥孚交如”，信以发志也。“威如”之“吉”，易而无备也。《大有》“上”吉，“自天祐”也。

《大有》卦为上离下乾，故有文明刚健之象。六五爻柔居尊位，离为大明，居中，故曰“大中”。上下五刚尽力辅佐，故称“大有”。又先天之乾，后天之离，皆居正午之南，故曰《大有》。离火（离为日）高挂天上，天下文明，大有也。君子应效法日月之象，对民众广施“阳光雨露”，常能雪中送炭，使万民欢跃，天下和平。所谓“应乎天而时行”，元亨之至！

“元亨”指六五柔中之德，五居环中尊位，故曰元；上下应，故曰亨。类似《坤》卦六五之“元吉”，《比》卦九五之“元永贞”，《损》卦、《益》卦、《鼎》卦之“五”皆曰元吉，足资证也。五之环中具天道之德，故庄子曰“得乎环中，以应无穷”也。

初九无应，前行遇阳，无交之害也。有龙德之隐，则无咎也。

九二之“大车”，伏坤为大车，为载，坤之厚德载物也，故曰大车以载。二上应六五之君，上行必矣，虽承乘皆阳，亦无咎也。《大有》卦其德指质地刚健（乾刚而文明，离明）皆轻清尚往之性，故曰“有攸往”。乾、离皆居先后八卦之正南，所谓“积中”也。积中者，聚于中也。积乎中道，何能败也！

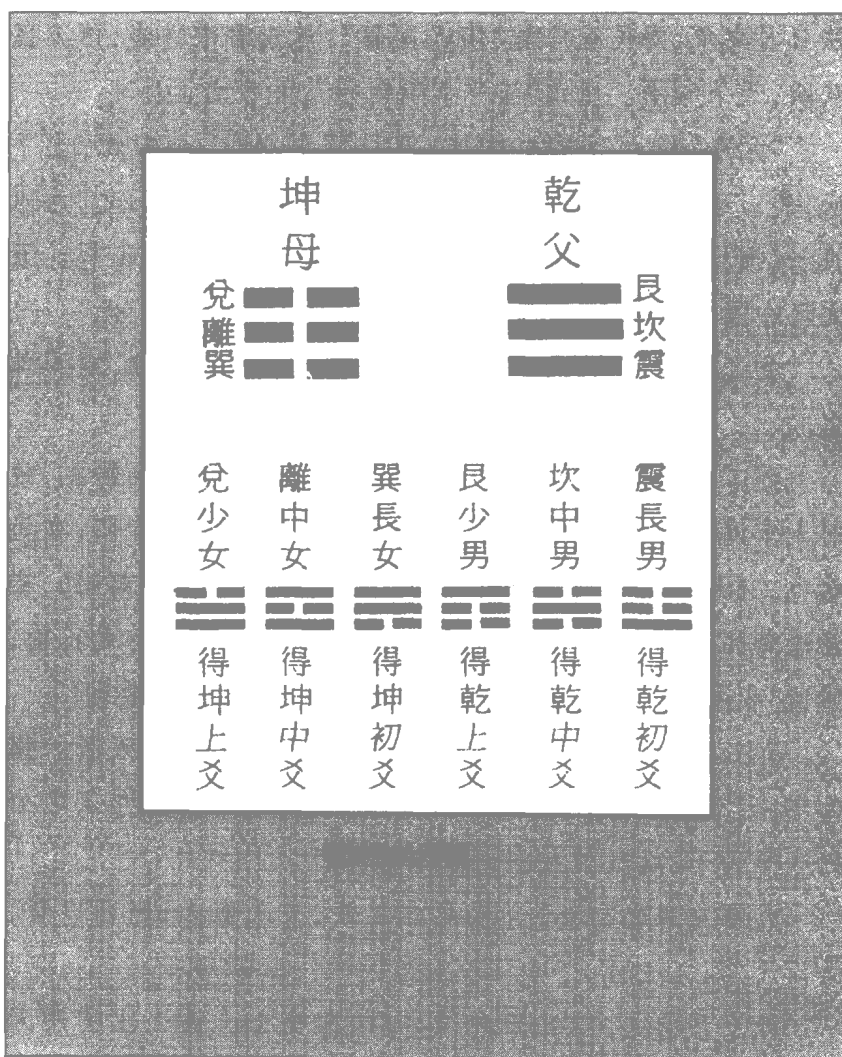
九三互体兑，与六五之君相系，故曰公用亨于天子。离为亨，天子指六五，小人指九四，四失位无应，阻挡九三之公欲亨于天子，故曰小人害也。

九四处离之初爻，上承元吉之五，文采盛大，光明以哲，故而无咎。

六五孚信之主，五阳向往之，故曰交如。离之主响明天下，故曰威如。伏坎为信，为志，中信之德，发乎自然，上下群

阳 皆易其心而无不应。故《象》曰：“厥孚交如 信以发志也。威如之吉 易而无备也。”犹童蒙之无猜。

上九履柔，有冲天之志，故曰上吉。自天祐之者，时尚上也 故而吉无不利。

谦卦第十五

古经

䷎ 《谦》 亨 君子有终。

初六 谦谦君子 用涉大川 吉。

六二 鸣谦 贞吉。

九三 劳谦。君子有终，吉。

六四 无不利，撝谦。

六五 不富 以其邻 利用侵伐 无不利。

上六 鸣谦 利用行师 征邑国。

彖曰

《谦》亨。天道下济而光明。地道卑而上行。天道亏盈而益谦。地道变盈而流谦。鬼神害盈而福谦，人道恶盈而好谦。《谦》 尊而光 卑而不可逾，“君子”之“终”也。

象曰

地中有山，《谦》。君子以裒多益寡 称物平施。“谦谦君子”卑以自牧也。“鸣谦贞吉”，中心得也。“劳谦君子”，万民服也。“无不利 撝谦”，不违则也。“利用侵伐”，征不服也。“鸣谦”，志未得也。可“用行师”，“征邑国”也。

《谦》为上坤下艮 坤为地 艮为山 山在地中 谦道大亨，故曰“天道下济而光明，地道卑而上行”。中华民族注重谦德，认为“人道恶盈而好谦”，认为“谦谦君子”有终吉，谦道“尊而光”，虽“卑而不可逾”。

有了谦德 事业终成 征伐必胜 涉险无恙……

《谦》卦内艮外坤，九三君子承乘皆阴，故而亨也。艮君行止有致 坤为顺、为终 故曰君子有终。

初六阴柔自守，前临互坎而卑以自牧，而不劳师动众。谦谦君子，何川不涉，言具内德则无往而不胜。

六二当位中正 又承九三互体之震 震为鸣 故《象》曰：“鸣谦贞吉 中心得也。”

九三互坎 坎为劳卦（《说卦》“劳乎坎”）故曰劳谦。艮为君子，艮成终，故曰君子有终。九三统乎众阴，坤为众，互坎亦为众 故曰“劳谦君子 万民服也”。

六四当位而顺乎阳，故曰不违则也。

六五之“不富以其邻”与“小畜”之“富以其邻”适成对照。《小畜》内乾外巽 乾为金玉 巽为利市三倍 外卦巽富 言富于外也 故曰富邻。而《谦》之六五居坤中 坤虚 故不富。上下坤艮皆土 重浊之物 趋下之性 所谓“卑而不可逾”。言人心淡泊 安贫乐道 故而“不富以其邻”。六五为互震上体 震为雷、为征 五与四顺九三震主 故曰利用侵伐 无不利。

上六当位而应三 受四、五之阻 故《象》曰：“鸣谦 志未得也。”三坎为志也。可用行师 征邑国者 九三震主 携阴而上，终究征伐坤邑之国也。

豫卦第十六

古经

䷏ 《豫》 利建侯 行师。

初六 鸣豫 凶。

六二 介于石 不终日 贞吉。

六三 盱豫 悔 迟 有悔。

九四 由豫 大有得 勿疑 朋盍簪

六五 贞吉 恒不死。

上六 冥豫 成有渝 无咎。

彖曰

《豫》 刚应而志行 顺以动，《豫》。《豫》 顺以动 故天地如之 而况“ 建侯行师 ”乎。天地以顺动 故日月不过 而四时不忒。圣人以顺动，则刑罚清而民服。豫之时义大矣哉。

象曰

雷出地奋，《豫》。先王以作乐崇德 殷荐之上帝 以配祖考。“ 初六鸣豫 ”志穷“ 凶 ”也。“ 不终日 贞吉 ”以中正也。“ 盱豫有悔 ”位不当也。“ 由豫大有得 ”志大行也。“ 六五贞疾 ”乘刚也。“ 恒不死 ”中未亡也。“ 冥豫 ”在“ 上 ”何可长也。

《豫》为上震下坤 坤为顺 震为动 九四阳处柔位 刚柔兼备，顺动以志行。

内卦坤之顺德，外卦震之以行，顺而动之，客观物质运动之大律也，而非人为之动。故曰“天地以顺动，故日月不过而四时不忒。圣人以顺动则刑清而民服。豫之时义大矣哉”。

雷出地奋，是指雷从地下奋而向上之态势，震为君，坤为众 为师 顺以动 故利行师。

初六应九四，四震为鸣，故曰鸣豫。然初为二、三所阻，失位而应难。故《象》曰：“初六鸣豫 志穷凶也。”

六二互艮之下爻，艮为石，为终日，二承乘皆阴，上无应予 遇阻于石 故曰“介于石 不终日”。然有中正之德 只要不以终日 无为而自吉。故《象》曰：“不终日 贞吉 以中正也。”

六三失位无应，惟承阳，故张目上视，又处艮止之际，迟疑忧悔之态。故《象》曰：“盱豫有悔 位不当也。”盱者 张目也。

九四震主，上下五阴顺之，故曰大有得。互坎为疑，然得众阴附之，故而勿疑。尚氏曰：“朋盍簪言群阴归四，有若簪之括发也。又杜诗曰：盍簪喧枥马，言群马系于一杠之上，故以盍簪为喻。”上下五阴皆孚于九四 故《象》曰：“由豫大有得 志大行也。”

六五处互坎之上 震之中 坎为病 震为生 六五乘刚 故而贞疾 震生 故不死。又得中则不亡 故《象》曰：“恒不死，中未亡也。”

上六虽成有渝 但爻穷于上 恃则危也。故《象》曰：“冥豫在上 何可长也。”

随卦第十七

古经

䷐ 《随》 元亨 利贞 无咎。

初九 官有渝 贞吉 出门交有功。

六二 系小子 失丈夫。

六三 系丈夫 失小子。随有求 得 利居贞。

九四 随有获 贞凶 有孚 在道以明 何咎？

九五 孚于嘉 吉。

上六 拘系之 乃从维之 王用亨于西山。

彖曰

《随》 刚来而下柔 动而说，《随》。大“亨贞无咎”而天下随时 随时之义大矣哉。

象曰

泽中有雷，《随》。君子以向晦入宴息。“官有渝”从正“吉”也。“出门交有功”不失也。“系小子”弗兼与也。“系丈夫”志舍下也。“随有获”其义“凶”也。“有孚在道”明功也。“孚于嘉吉”位正中也。“拘系之”上穷也。

《随》卦为震动兑说 阴随阳 故曰《随》。既为阴随阳义，

当从一而终，勿见异时迁。六二心系九四之“小子”，终失原配之“丈夫”；六三心系初九之“丈夫”，终失原配之“小子”。九四下拥群阴，故曰“随有获”。

《随》卦下震上兑，震春兑秋，故曰元亨利贞。四季相循，天下随时。

初九至九四为正反艮，艮为官，故曰官有渝。渝者变也，正反艮，故变。初九阳遇阴则通，故曰出门交有功。

六二系小子，失丈夫者，初震为潜，故曰小子；四艮为丈夫，二近乎初九，故系小子；进而承四，为六三所阻，故失丈夫。二处初四之间，近初远四，难以兼顾。故《象》曰：“系小子，弗兼与也。”

六三上承四阳，系丈夫也；下亲初九，为二所阻，故失小子。承阳为求，互巽为利，故而有利。其利在乎顺而承阳，故曰利居贞。于是志在从上舍下。故《象》曰：“系丈夫，志舍下也。”

九四下拥群柔，故有获。既不当位，又遇五阳劲敌，故贞凶。好在下拥群阴，内而光明。艮为明也。故《象》曰：“有孚在道，明功也。”

九五下应六二，故曰孚于嘉。二、五皆中正而应，故《象》曰：“孚于嘉，位正中也。”

上六至六三正反巽，巽为绳，故曰系。虞翻曰：两系称维，正反两巽，拘而维系之象。伏艮为山，兑为西，故曰西山。王指九五，上开兑口，故亨。然而，上六穷途末路，只好拘系而随五了。故《象》曰：“拘系之，上穷也。”

蛊卦第十八

古经

䷑《蛊》 元亨 利涉大川 先甲三日 后甲三日。

初六 干父之蛊 有子考、无咎。厉 终吉。

九二 干母之蛊 不可贞。

九三 干父之蛊 小有悔 无大咎。

六四 裕父之蛊 往见吝。

六五 干父之蛊 用誉。

上九 不事王侯，高尚其事。

彖曰

《蛊》 刚上而柔下 巽而止，《蛊》。《蛊》“元亨”而天下治也。“利涉大川”往有事也。“先甲三日 后甲三日”终则有始 天行也。

象曰

山下有风，《蛊》。君子以振民育德。“干父之蛊”意承“考”也。“干母之蛊”得中道也。“干父之蛊”终“无咎”也。“裕父之蛊”往未得也。“干父用誉”承以德也。“不事王侯”志可则也。

《蛊》为上艮下巽 巽为木、为长 艮为止 巽木上扬而遇强艮之止，生机受挫，内机紊乱，故而蛊坏。所以曰“刚上而柔下 巽而止，《蛊》”。

蛊卦为国运衰退，家道中落之象，乱世出英雄，故时代呼唤英雄。“振民育德”，重振往昔雄风，重塑民族魂魄。而自强不息之精神来自德行，为了中华之崛起、人民之富足、民族之团结 我辈理应鞠躬尽瘁 死而后已。

震为阳始 巽为阴始 所谓《复》、《姤》为小父母也。《蛊》卦内巽 阴始凝也 故而元亨。顺至其道 则成坤 坤为大川，故曰利涉大川。乾元为甲，乾字从 卓从 乞 故上下十日 内蕴先甲后甲之义。先甲后甲者，群龙上下无首，循环往复，屈信消息。而蛊卦“甲在东方 艮在东北 故云先甲 巽在东南 故曰后甲”。汉之马融以后天八卦释之。而甲子循环，终则有始 天行也。

初六巽下伏震，故曰父、曰子。上承重阳，故《象》曰“干父之蛊，意承考也”。

九二得中应五 巽为母。故《象》曰“干母之蛊 得中道也。”

九三震初 故曰父 三至上正反震 震动艮止 故小有悔。终无咎者，前临重阴利往也。

六四前行遇阴受阻，故而往吝。

六五得中有应 上承阳德 故曰“承以德也”。

上九下履群阴而不事王侯者，以三震为王。上、三皆阳，故上九拒不应之。处蛊之时 必要内具德行。故《象》曰“不事王侯 志可则也。”

临卦第十九

古经

䷒ 《临》 元亨利贞 至于八月 有凶。

初九 咸临，贞吉。

九二 咸临 吉 无不利。

六三 甘临 无攸利 既忧之 无咎。

六四 至临，无咎。

六五 知临。大君之宜，吉。

上六 敦临 吉 无咎。

彖曰

《临》 刚来浸而长。说而顺 刚中而应。大亨以正 天之道也。“至于八月有凶” 消不久也。

象曰

泽上有地，《临》。君子以教思无穷，保民无疆。“咸临贞吉”，志行正也。“咸临吉，无不利”，未顺命也。“甘临”，位不当也。“既忧之”，咎，不长也。“至临无咎”，位当也。“大君之宜”，行中之谓也。“敦临”之“吉”，志在内也。

《临》 大象二阳在下 排阴而上。兑说坤顺 九二得中 应

乎六五，故曰“刚来浸而长。说而顺，刚中而应”。九二见龙在田，大亨之象，天道如此。在十二月卦中，《复》子、《临》丑、《泰》寅、《大壮》卯、《夬》辰、《乾》巳、《姤》午、《遁》未、《否》申、《观》酉、《剥》戌、《坤》亥。临卦丑月，观卦酉月（八月）观卦阴象浸于外，故曰“八月有凶”。从中可知，文王之时，十二月卦已有之。在刚浸而长的大亨之际，告诫“八月有凶”。

《临》卦阳长，故曰元亨利贞。八月之凶，阴消阳也。言《临》、《观》正反相倚伏之理也。

初九当位有应，咸者感也，阴阳相遇则咸。故《象》曰：“咸临贞吉，志行正也。”

九二前遇群阴，居中有应，吉无不利。然九二君子甘居陇亩，不欲前往。故《象》曰：“未顺命也。”

六三“甘临”，坤为土，土为甘，故曰甘临。六三失位，前行遇阻，故而忧之。忧则而慎，故无咎也。

六四当位而应初，故曰：“至临，无咎。”

六五得中应二，九二震之主，震为大君，二五相易，上下皆中正当位，故曰“大君之宜”。六五之君有尧舜之风，肯于让贤，故曰知临。犹尧之得舜也。故《象》曰：“大君之宜，行中之谓也。”行中者，除二五相易外，使内存盛德之大君早行中道也。

上六“敦临”之吉，取其应爻。《临》之趋势，阳长之象。阳息至三，则上六与之相应。故《象》曰：“敦临之吉，志在内也。”志在内者，指上六志在内卦之三爻也。上六有先见之明，故有是福。

观卦第二十

古经

䷓ 《观》 盥而不荐 有孚颙若。

初六 童观 小人无咎 君子吝。

六二 窥观 利女贞。

六三 观我生 进退。

六四 观国之光，利用宾于王。

九五 观我生 君子无咎。

上九 观其生 君子无咎。

彖曰

大观在上 顺而巽 中正以观天下。《观》“盥而不荐 有孚颙若”，下观而化也。观天之神道 而四时不忒。圣人以神道设教 而天下服矣。

象曰

风行地上，《观》。先王以省方观民设教。“初六童观”，“小人”道也。“窥观女贞”亦可丑也。“观我生进退”未失道也。“观国之光”，尚“宾”也。“观我生”，观民也。“观其生”志未平也。

《观》为上巽下坤 坤为顺 巽为入 皆主柔顺之德。九五之爻为盛德之君，以下四爻皆阴，坤为众，万众仰头观望圣明君子，犹如拨云雾见青天，渴望之至。故曰“大观在上，顺而巽 中正以观天下”。

巽为风 坤为地 故曰“风行地上，《观》。先王以省方观民设教”。

巽为高、为长。风行地上 万民瞻仰 故曰《观》。五得尊位，上下中正和合，顺而巽，故曰有孚颙若。神道即“道神德行”，天地生人万灵德合，效法天地自然之道，内存厚德载物之心也。有此之道而天下大服。

初六失位无应，前行失类，初为潜象，故曰童观，小人无咎。

六二应五 坤为门。尚氏曰：“二在门中 上窥九五 而坤为闭、为羞，故羞缩不敢正视而窥观也。窥观乃妇道之行，故利女贞。”

六三应在上，故曰观我生。巽为进退，三与上爻相易，则各当其位 故《象》曰：“观我生进退 未失道也。”

六四之观国之光，艮为国、为光，四当位而近五，故曰观国之光。王指五，巽为利，故利于观宾于王也。

九五中正以观天下 故《象》曰：“观我生 观民也。”

上九应在六三，六三为生，故曰观其生。上九退而无位，而犹不忘情 故有此举。故《象》曰：“观其生 志未平也。”

噬嗑卦第二十一

古经

䷔ 《噬嗑》 亨 利用狱。

初九 履校灭趾，无咎。

六二 噬肤灭鼻，无咎。

六三 噬腊肉 遇毒 小吝 无咎。

九四 噬干肺 得金矢 利艰贞 吉。

六五 噬干肉 得黄金 贞厉 无咎。

上九 何校灭耳 凶。

彖曰

颐中有物 曰《噬嗑》。噬嗑而“亨” 刚柔分 动而明 雷电合而章。柔得中而上行 虽不当位 “利用狱”也。

象曰

雷电，《噬嗑》。先王以明罚 勅法。“履校灭趾”不行也。“噬肤灭鼻”乘刚也。“遇毒”位不当也。“利艰贞吉”未光也。“贞厉无咎”得当也。“何校灭耳”聪不明也。

《噬嗑》卦震为雷 离为电。中爻坎象顽徒 乃《颐》中之物 非用雷电噬嗑断然处置 故而“利用狱”。震刚离柔 动而

光明 故曰“雷电合而章”。

《噬嗑》与《贲》相颠倒，《贲》之六二颠倒之后则成《噬嗑》之六五，由六二变六五，由中正当位而成中而不当位。当利用狱非常之时，唯有刚中权威反吉。

初九前临重阴，利往，九四为坎之主爻，与初无应，震为趾，坎为校，坎在震之上，故曰履校。履校则足不见，故曰灭趾。灭趾乃刑狱之小惩，所谓小惩而大戒。如此则下民知惧 则不去行险。

六二乘刚，初至四为正反震，震为噬，互艮为肤、为鼻。下震吞噬二之艮体 故《象》曰：“噬肤灭鼻 乘刚也。”

六三噬腊肉遇毒 六三居艮之中爻 尚氏曰：“艮坚 故曰腊。坎为肉，为毒。王弼曰：“噬以喻刑人，腊以喻不服，毒以喻怨生。”三不当位而行，故有是象。但上有应予，故仅有小吝而无咎。故《象》告诫曰：“遇毒 位不当也。”

九四之噬干肺，肺者带骨之肉，又是干肉，乃指上离、互艮之火逼干坎肉。尚氏曰：“艮为金，坎为矢，故曰金矢。坎陷 故曰利艰贞。”故《象》曰：“利艰贞吉 未光也。”

六五为离火主爻，故曰干肉。互艮为黄金，五履其上，故曰得黄金。六五失位无应，故贞厉。得中，故无咎。

上九应三 三既为坎体 又为艮体 坎为耳 艮为背 坎校于艮背 则遮盖耳 故曰灭耳。

贲卦第二十二

古经

䷖《贲》 亨 小利有攸往。

初九 贲其趾，舍车而徒。

六二 贲其须。

九三 贲如 濡如 永贞吉。

六四 贲如皤如 白马翰如 匪寇婚媾。

六五 贲于丘园 束帛戔戔 吝 终吉。

上九 白贲 无咎。

彖曰

《贲》“亨”。柔来而文刚 故亨。分刚上而文柔 故“小利有攸往”。

刚柔交错 天文也。文明以止 人文也。观乎天文 以察时变。观乎人文，以化成天下。

象曰

山下有火，《贲》。君子以明庶政 无敢折狱。“舍车而徒”，义弗乘也。“贲其须”，与上兴也。“永贞”之“吉”，终莫之陵也。六四当位，疑也。“匪寇婚媾” 终无尤也。六五之吉 有喜也。“白贲无咎”，上得志也。

《贲》为上艮下离 离为火 艮亦为火。离为日 坎为月。日月交替，寒暑变易。日夜轮回，皆阴阳交错之象。春之寅卯之月、夏之巳午之月、秋之申酉之月、冬之亥子之月、四季辰戌丑未之月，皆阴阳交错之序。故曰“观乎天文，以察时变 观乎人文 以化成天下”。

初九应在六四(互体震)故曰趾。坎为车 初九在车下，故曰舍车而徒。

六二“贲其须”尚氏曰：艮为须，艮须在上，下离文之。言六二之须 谓上艮也 故曰贲其须。故《象》曰：“贲其须 与上兴也。”

九三互坎，故曰濡如。三当位而无应，前临重阴，故只有永贞之吉。

六四当位有应，上下皆离，故曰皤如。陆绩曰“震为白、为马，翰如马行貌。坎为寇，四乘坎而应初，故曰匪寇婚媾。

六五得中承阳，艮为丘园，坤为帛，戈戈形容束帛之盛。下无应 故吝。上承阳 故终吉。

上九“白贲”，下履重阴 通达之至。故《象》曰：“上得志也。”

剥卦第二十三

古经

䷖《剥》 不利有攸往。

初六 剥床以足 蔑 贞凶。

六二 剥床以辨 蔑 贞凶。

六三 剥之，无咎。

六四 剥床以肤，凶。

六五 贯鱼以宫人宠，无不利。

上九 硕果不食，君子得舆，小人剥庐。

彖曰

《剥》 剥也。柔变刚也。“不利有攸往” 小人长也。顺而止之 观象也。君子尚消息盈虚 天行也。

象曰

山附于地，《剥》。上以厚下安宅。“剥床以足” 以灭下也。“剥床以辨” 未有与也。“剥之无咎” 失上下也。“剥床以肤” 切近灾也。“以宫人宠” 终无尤也。“君子得舆” 民所载也。“小人剥庐” 终不可用也。

《剥》为上艮下坤，上下皆土，有五阴逼一阳之势也。然

而，此一阳乃硕果之元阳，具天元之性、无往不复之能。众阴惟诚顺之，尚有吉道，故深诫曰“不利有攸往”。

事物之性，顺之则吉。以柔克刚，阴消阳退之时，乃自然之趋势，不可稍逆，只宜顺之。待其顺浸至五，必然止之。大道之五，环中之核在于五，故五后必反，天之道也。上九硕果“神鬼”畏之，犹天地人心，永不灭也，故曰“《剥》剥也。柔变刚也。‘不利有攸往’，小人长也。顺而止之，观象也。君子尚消息盈虚，天行也”。

初为下，故曰足。艮为床，初六失位无应，故曰“剥床以足，蔑贞凶”。

六二之象，虽当位而上无应，故顺致剥道之凶，与初六同。《象》曰：“剥床以辨，未有兴也。”上无应则无生机。

六三之“剥无咎”，因其独应上九，不与群小为朋。故《象》曰：“剥之无咎，失上下也。”

六四艮象，艮为肤，故曰剥床以肤。剥及人肤，灾之迫近，故《象》曰：“剥床以肤，切近灾也。”

六五得中承阳，故为吉象。尚氏曰，坤为鱼，《剥》重坤，故曰贯鱼。艮为宫、为宠，五率群阴以承阳，鱼贯而进。故曰：“贯鱼以宫人宠，无不利。”《象》曰：“终无尤也。”

上九艮为果蓏。硕者，大也。元阳在上，故曰硕果。不食者，天元不灭。艮为君子，坤为大舆，艮在坤上，故曰君子得舆。艮为庐，坤为小人，故曰小人剥庐。

复卦第二十四

古经

䷗ 《复》 亨 出入无疾 朋来无咎 反复其道 七日来复，利有攸往。

初九 不远复 无祇悔 元吉。

六二 休复，吉。

六三 频复 厉 无咎。

六四 中行独复。

六五 敦复 无悔。

上六 迷复 凶 有灾眚 用行师 终有大败 以其国君凶 至于十年不克征。

彖曰

复亨 刚反 动而以顺行 是以“ 出入无疾 朋来无咎 ”。

“ 反复其道 七日来复 ” 天行也。“ 利有攸往 ” 刚长也。复其见天地之心乎。

象曰

雷在地中，《复》。先王以至日闭关 商旅不行 后不省方。“ 不远 ”之“ 复 ”，以修身也。“ 休复 ”之吉，以下仁也。“ 频复 ”之“ 厉 ”，义“ 无咎 ”也。“ 中行独复 ”，以从道也。“ 敦复无

悔”中以自考也。“迷复”之“凶”反君道也。

《复》为上坤下震，一阳居下，震动而上。然而，《复》为冬至一阳生之象，阳气在泉，点点滴滴生聚，而非一朝一夕而成，故曰“出入无疾”。

《复》卦与《剥》卦相颠倒，《剥》之上九颠倒之后则成《复》之初九，故曰“刚反，动而以顺行”。《剥》卦穷上反下，故曰朋来，阴遇阳为朋。《复》主冬至，阳气起《中孚》自《中孚》九二之后，七日至复，故曰七日来复。“冬至子之半，天心无改移”之后阳气日长，故曰“刚长，《复》见天地之心乎”。《复》卦坤上震下，故曰雷在地中。

“雷在地中”指阳气在地下。古代每到冬至或夏至之时，城门关闭，皇帝及臣民皆饮食宴乐，以避天地阴阳之气之伤害。故曰“先王以至日闭关，商旅不行，后不省方”。震为王，为商旅。坤为方，为门户，坤闭，故为闭关。

初九潜阳，暂不施用，故曰不远复。与出入无疾（疾者疾速，无疾则慢速）同义。当位有应，上拥群阴，故曰元吉。

六二中正从下，故有休复之吉。

六三失位无应，故有频复之厉。

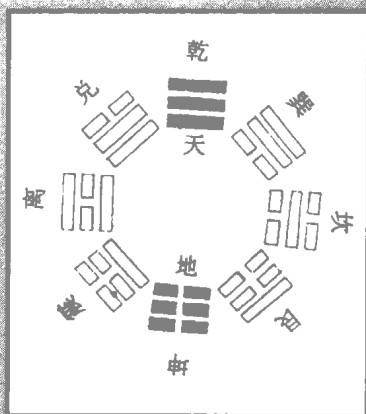
六四当位而应初，初四易位，故曰中行独复。中者，内也。故《象》曰：“中行独复，以从道也。”

六五敦复，言五应在二，初阳升二，五与之有应也。敦者，稍顿而复。故《象》曰：“敦复无悔，中以自考也。”考者，志在内也。

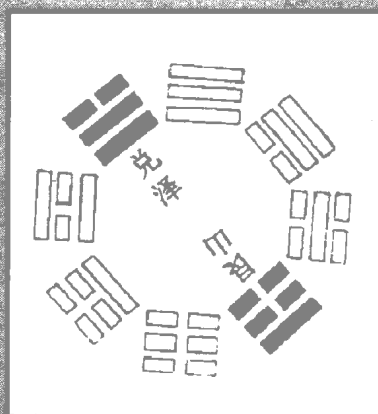
上六迷复，外坤之象。坤为迷，为死，故有灾眚。坤为

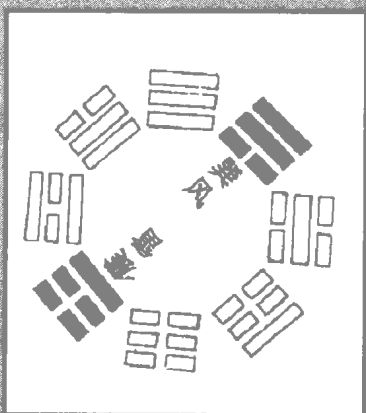
师 上六居末 故终有大败。尚氏曰 坤为国 震为君 故曰国君。坤为十年，震为征，不克征，言不能兴起也。以其处亢之所 不能承阳 故有是凶。故《象》曰：“迷复之凶 反君道也。”

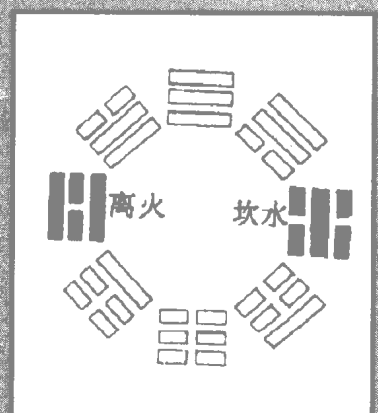
先天图

后天图

先天图

后天图

无妄卦第二十五

古经

䷘ 《无妄》 元亨利贞 其匪正有眚 不利有攸往。

初九 无妄 往吉。

六二 不耕获 不菑畲 则利有攸往。

六三 无妄之灾 或系之牛 行人之得 邑人之灾。

九四 可贞 无咎。

九五 无妄之疾，勿药有喜。

上九 无妄 行有眚 无攸利。

彖曰

《无妄》 刚自外来而为主于内 动而健 刚中有应。大亨以正 天之命也。“其匪正有眚 不利有攸往” 无妄之往何之矣 天命不祐 行矣哉？

象曰

天下雷行，物与，无妄。先王以茂对时育万物。“无妄”之“往”，得志也。“不耕获”，未富也。“行人得”牛，“邑人灾”也。“可贞无咎”，固有之也。“无妄”之“药”，不可试也。“无妄”之“行”，穷之灾也。

《无妄》为上乾下震 乾健震动 九五中正以应六二 故曰“动而健 刚中而应”。震为雷“天下雷行 物与无妄”故曰“元亨利贞”。《杂卦传》曰“无妄灾也”。应劭云：“天必先云而后雷，雷而后雨。今无云而雷，无妄者，无所望也。万物无所望于天 灾异之最大者也。”因此 汉易视《无妄》为大旱之卦，震巽为草木，互艮为火，燥木遇火，岂不为灾！故曰不利有攸往。

初九阳遇重阴则通 故曰往吉。《象》曰：“无妄之往 得志也。”

六二上有应 故曰利有攸往。尚氏曰：“震为耕、为菑，乃前遇艮，艮止 故不耕不菑。艮手为获，艮成终 为畜 不耕而获 不菑而畜 为必无望之事。”故《象》曰：“不耕获 未富也。”

六三之灾，艮为牛，巽为绳、为系，故曰或系之牛。震为行人 巽为隐伏 故为盗 故行人得之。艮为邑、为火 故曰邑人之灾。故《象》曰：“行人得牛 邑人灾也。”因六三失位 又为巽伏之主，故曰无妄之灾。

九四失位无应 利贞而不宜动 故曰可贞。无咎者 下履重阴也。故《象》曰：“可贞无咎 固有之也。”言下二阴为我所用。

九五中正有应，下震为乐，故曰有喜。互巽为疾，为草芥，故为药。勿药者，巽药被艮火焚化，所谓木之为物，火发必克。九五毕竟承乘皆阳 以守正为宜。故《象》曰：“无妄之药 不可试也。”

上九虽应在三，却遇二阳得敌，故曰行有眚，无攸利。《象》曰：“无妄之行 穷之灾也。”

大畜卦第二十六

古经

䷙ 《大畜》 利贞。不家食 吉。利涉大川。

初九 有厉，利己。

九二 舆说辐。

九三 良马逐 利艰贞 曰闲舆卫 利有攸往。

九四 童牛之牯，元吉。

六五 豶豕之牙，吉。

上九 何天之衢，亨。

彖曰

《大畜》 刚健笃实辉光 日新其德。刚上而尚贤 能止健 大正也。“不家食吉” 养贤也。“利涉大川” 应乎天也。

象曰

天在山中，《大畜》。君子以多识前言往行，以畜其德。
“有厉利己” 不犯灾也。“舆说辐” 中无尤也。“利有攸往”，
上合志也。“六四”之“吉”，有喜也。“六五”之“吉”，有庆也。
“何天之衢” 道大行也。

《大畜》内乾外艮 乾为健、为日 艮为笃、为光 故有“刚

健笃实辉光，日新其德”之象。乾为德，艮为止，上九爻为隐退之贤，群阴归附。整个卦性是“刚上而尚贤，能止健”则非“大正”不能为。在野贤俊自食其力；“不家食吉”。刚健又有“尚贤”之德，动静有致，利涉大川，无往而不胜。即使大功告成，也应不断反思；“多识前言往行，以畜其德”。如此则上下同心，四海协力，正所谓“何天之衢”大行之道也，何愁大业不成！

乾为大、为升，上行为艮所止，故曰《大畜》。互兑为食，艮为家，家在外卦，故曰不家食吉。上九为止健之大正，下履重阴，大行其志，故曰利涉大川。

初九欲往应四，遇二三敌刚，故曰有厉。潜而不往，故而利己。故《象》曰：“有厉利己，不犯灾也。”

九二应五，伏坤为舆，互震为輶，五为震体则輶在外，故曰舆说輶，幽默之至！九二承乘皆阳，故有舆脱輶不通之象。好在有刚中之德，故《象》曰：“中无尤也。”

九三上无应，乾为良马，震为逐，故曰良马逐。震动艮止，故利艰贞。乾为日，震为车、为马，艮止，故闲，故曰日闲舆卫。三临重阴，故曰利有攸往。《象》曰：“利有攸往，上合志也。”

六四当位有应，又受上九庇护，故曰元吉。艮为牛，艮为少，故曰童牛。艮为角，四居艮初，故曰童牛之角。

六五得中有应，故吉。豮豕为小豕，艮为小，互兑为牙，故有是象。六五上承阳，故《象》曰：“有庆也。”

上九阳在上，艮为路，为天，为背，故曰何天之衢。上至四为正反震或正反艮，震艮皆为路，四通八达之象。故《象》曰：“何天之衢，道大行也。”

颐卦第二十七

古经

䷚ 《颐》 贞吉。观颐 自求口实。

初九 舍尔灵龟 观我朵颐 凶。

六二 颠颐 拂经 于丘颐 征凶。

六三 拂颐 贞凶 十年勿用 无攸利。

六四 颠颐 吉。虎视眈眈 其欲逐逐 无咎。

六五 拂经，居贞，吉。不可涉大川。

上九 由颐 厉吉 利涉大川。

彖曰

“颐‘贞吉’”养正则吉也。“观颐”观其所养也。“自求口实”观其自养也。天地养万物 圣人养贤以及万民。《颐》之时 大矣哉。

象曰

山下有雷，《颐》。君子以慎言语，节饮食。“观我朵颐”，亦不足贵也。“六二征凶”，行失类也。“十年勿用”，道大悖也。“颠颐”之“吉”，施光也。“居贞”之“吉”，顺以从上也。“由颐厉吉”大有庆也。

《颐》为上艮下震 震为动 艮为止 震动艮止 故以“贞吉”养正为务。

《颐》卦大象犹如一个张开大口的形象，初上二阳爻为上下唇，中间四阴爻为口，故曰“观颐，自求口实”。二阳爻又可为上天下地，中间互坤为万物生灵，上九圣人，故曰“天地养万物，圣人养贤以及万民”。

《颐》卦以养正为核心，处冬至之将临，阳气最乏之时，故曰颐养。养者，培元养阳也。培元，则务在护守真元，以静心、静养为务。

《颐》卦与人之老年相联系，故有“颐养天年”之说。既处老年，尤应呵护真元；“少言语，节饮食”，皆为颐养之要。古人云：“甘食美酒，烂肠之物；蛾眉皓齿，伐性之斧。体欲常劳。自求口福，饮食结构坚持少而全，少而精，加以恬淡虚无，自会长寿健康。故《象》曰：“颐，君子以慎言语，节饮食。”《颐》卦正反震，正反艮。震为言、为食，震反则言语、饮食相佐。加之上艮大止之象，皆喻慎、节之意也。

初九当位有应而凶者，即震动艮止。震艮相反复，内动外止，动则凶，静则吉。然初九必动，上九必止，故凶。艮为龟，初九反艮，故曰舍尔灵龟。初与四应，四在颐中，故曰观我朵颐。初九上拥群阴而不足贵者，处阳藏之时也。

六二前遇重阴得敌，阴无主，故曰颠颐拂经。因初九之阳不敢出，故六二遇阴则窒。故《象》曰：“六二征凶，行失类也。”

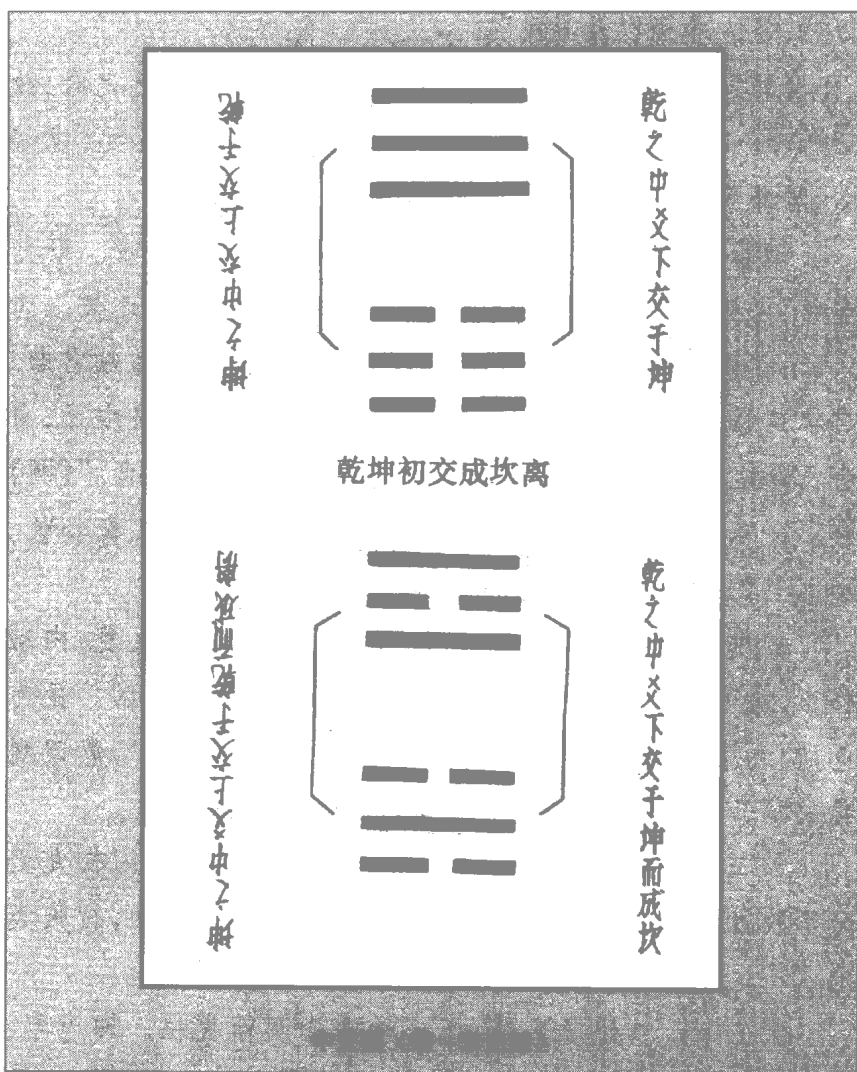
六三比六二处境更糟，指三承乘皆阴而失位。坤为年、为十，故有十年不用之凶。虽说上九为正应，但正反震、正反

艮大悖之象 故无攸利。《象》曰：“十年勿用 道大悖也。”

六四当位有应，又得上九施光，故吉。艮为虎、为视，四欲在初，受二三所阻，故曰其欲逐逐。

六五承阳居中，安居五位则贞吉。从上则吉，从下则凶。

上九下履重阴坤之大川，故曰利涉大川，大有庆也。

大过卦第二十八

古经

䷛ 《大过》 栋桡 利有攸往 亨。

初六 藉用白茅，无咎。

九二 枯杨生稊，老夫得其女妻，无不利。

九三 栋桡 凶。

九四 栋隆。吉。有它，吝。

九五 枯杨生华 老妇得其士夫 无咎 无誉。

上六 过涉灭顶，凶，无咎。

彖曰

《大过》 大者过也。“栋桡”本末弱也。刚过而中 巽而说行。“利有攸往”乃亨。《大过》之时 大矣哉。

象曰

泽灭木，《大过》。君子以独立不惧 遁世无闷。“藉用白茅”柔在下也。“老夫女妻”过以相与也。“栋桡”之“凶”，不可以有辅也。“栋隆”之“吉”，不桡乎下也。“枯杨生华”，何可久也。“老妇士夫”，亦可丑也。“过涉”之“凶”，不可“咎”也。

《大过》为上兑下巽 柔居上下 故曰“本末弱也”。好在阳刚居中 顺巽而兑说“利有攸往”而亨。

《大过》为非常时期非常之卦，众人终究随波逐流，泥沙俱下 惟有德君子“独立不惧 遁世无闷”。

《大过·象》曰“泽灭木”，取巽伏于兑泽之下，言阳退阴进 阳陷阴中 阳内阴外的景况 故曰《大过》 阳已大过也。阳退阴中，故曰遁世。乾惕兑悦，故曰不惧。

初六上承二阳 巽为白、为茅、为伏 初在下 故曰籍用白茅。《象》曰：“籍用白茅 柔在下也。”

九二下孚于柔 乾为老夫、为生 巽为木、为高、为少妇，为利 故曰枯杨生稊 老夫得其女妻 无不利。

九三当位有应，然上行四五敌刚，故有栋桡之凶。言九三不可上而辅上六。故《象》曰：“栋桡之凶 不可以有辅也。”

九四高居巽上，故曰栋隆吉。巽为高、为利，故曰隆。四欲应初，受二、三敌刚，故曰有它吝。若不应乎下则吉。故《象》曰：“栋隆之吉 不桡乎下也。”

九五为兑体，兑反为巽，故亦枯杨。兑为少女、为华，故曰枯杨生花。巽为少妻，巽反为兑则为老妇。兑下伏艮为士夫，故曰老妇得其士夫。但枯杨之花，老妇士夫，皆非生机之德 故《象》曰“何可长也”。

上六颠顶之位，泽水在上，下乘乾首，故曰灭顶。汉易称《大过》为死卦 故《象》曰：“过涉灭顶 不可咎也。”

坎卦第二十九

古经

䷜ 习坎 有孚 维心亨 行有尚。

初六 习坎 入于坎窞 凶。

九二 坎有险 求小得。

六三 来之坎坎，险且枕。入于坎窞。勿用。

六四 樽酒 簋贰用缶 纳约自牖 终无咎。

九五 坎不盈 祗既平 无咎。

上六 系用徽纆 置于丛棘 三岁不得 凶。

彖曰

习坎，重险也。水流而不盈。行险而不失其信。“维心亨”乃以刚中也。“行有尚”往有功也。天险不可升也。地险山川丘陵也。王公设险以守其国。险之时用大矣哉。

象曰

水洊至，习坎。君子以常德行，习教事。“习坎入坎”失道“凶”也。“求小得”未出中也。“来之坎坎”终无功也。“樽酒簋贰”刚柔际也。“坎不盈”中未大也。“上六”失道，“凶三岁”也。

《坎》为上下皆坎。坎水性下 不惧深沟悬崖 直落而下。

故曰“习坎 重险也。水流而不盈。行险而不失其信”。

《坎》卦上下刚中 故而“维心亨”，行有尚，往有功。

上坎之险不可升，故不惧之。地险乃坎险之大要，故曰“地险，山川丘陵也。王公设险，以守其国。险之时用大矣哉”。坎水，故不盈。水流而平，刚居中，故不失其信。天险指五 地险指二。五居艮体 水性下 艮止 故曰天险不可升。互艮为山、为丘陵，坎为川，故曰山川丘陵也。互震为王，艮为国、为守，故曰王公设险，以守其国。

水有善下之德 何况重坎之水。故《象》曰：“习坎 君子以常德行 习教事。”

初六为重坎之最下 坎窞 坎底也。初六失位无应 互震为大途 故曰道。震升坎下 故《象》曰：“习坎入坎 失道凶也。”

九二失位，故有险。刚中孚于上下二阴，故求小得。故《象》曰：“求小得 未出中也。”叹其上无应 故仅小得。

六三处上下坎之间，故曰来之坎坎。前坎未去，后坎又至，故曰坎险且枕，入于坎窞。以其阴柔失措，与初爻义同，故曰勿用。

六四当位承阳 坎为酒 震为簋，簋为古之祭奠之器。中四爻正反震，故曰贰簋。缶者，互簋。艮为牖，震为言，故盟祝纳约自牖。六四承阳 处艮之主爻下 艮为终 故终无咎。

九五有中正之德，坎为平而不盈，故而无咎。阳陷阴中，故险。所谓“中未光大也”。

上六乘阳处亢，故凶。坎为徽 繯之绳矩 为棘 故曰丛棘。置于丛棘，伏离数三，故曰三岁不得。上不应震三（震为道）故《象》曰：“上六失道 凶三岁也。”

离卦第三十

古经

☲ 《离》 利贞 亨。畜牝牛 吉。

初九 履错然 敬之 无咎。

六二 黄离 元吉。

九三 日昃之离 不鼓缶而歌 则大耋之嗟 凶。

九四 突如其来如 焚如 死如 弃如。

六五 出涕沱若 戚嗟若 吉。

上九 王用出征 有嘉。折首 获匪其丑 无咎。

彖曰

《离》，丽也。日月丽乎天。百谷草木丽乎地。重明以丽乎正 乃化成天下 柔丽乎中正 故“ 亨 ”是以“ 畜牝牛吉 ”也。

象曰

明两作，《离》。大人以继明照于四方。“履错”之“敬”，以辟“咎”也。“黄离元吉”得中道也。“日昃之离”何可久也。“突如其来如”无所容也。“六五”之“吉”离王公也。“王用出征”以正邦也。“获匪其丑”大有功也。

《离》内外皆离卦。离为日、为光明 日月得天能久照 万

木得地能繁茂，故曰“日月丽乎天，百谷草木丽乎地”。重明虚怀天下而“丽乎正，乃能化成天下”。柔者，太极大恒之道，柔丽乎中正则阴阳万化，是以亨通。

坎隐离明。二五皆柔中，故曰利贞；皆上承阳而光明，故亨。坤为牛，离得坤之中爻，故亦为牛。坤离阴象，故曰牝牛。六二、六五柔而丽乎中正，故曰畜牝牛吉。

初九当位而动，震为履，初为震爻，故曰履错然。日初出，故敬之。出而无咎。故《象》曰：“以辟咎也。”

六二中正之象，坤为黄，离得坤中爻，故曰黄离。得中，故元吉。故《象》曰：“黄离元吉，得中道也。”

九三为下离之终，故曰日昃。尚氏曰：互体伏震为鼓、为缶、为歌，伏艮为大耋，言不及时行乐，则将有衰老之嗟也。震为乐，震反为艮则嗟。取象之精，令人叹服！

九四之凶，如尚氏所言，皆在覆象，二至四互巽，三至五巽覆，故不顺。以木巽火，故曰焚如；兑毁折，故死如、弃如。

六五“出涕沱若”，离为目，兑为泽、为水，水自目出，故曰涕沱。兑口为嗟。六五之吉，在其丽于九四、上九二阳之中。故《象》曰：“六五之吉，丽王公也。”

上九处互兑之上，兑为斧钺，离为甲兵，故曰王用出征。兑为毁折，乾为首，故曰折首。折首即杀敌掳胁，获奴隶而无咎。

下 经

咸卦第三十一

古经

䷞ 《咸》 亨、利贞。取女吉。

初六 咸其拇。

六二 咸其腓 凶。居吉。

九三 咸其股 执其随 往吝。

九四 贞吉 悔亡。憧憧往来 朋从尔思。

九五 咸其脢 无悔。

上六 咸其辅颊舌。

彖曰

《咸》 感也。柔上而刚下 二气感应以相与。止而说 男下女 是以“亨利贞 取女吉”也。天地感 而万物化生。圣人感人心，而天下和平。观其所感，而天地万物之情可见矣。

象曰

山上有泽，《咸》。君子以虚受人。“咸其拇”志在外也。

虽“凶居吉”，顺不害也。“咸其股”，亦不处也。志在“随”人，所“执”下也。“贞吉悔亡”，未感害也。“憧憧往来”，未光大也。“咸其脢”，志末也。“咸其辅颊舌”，滕口说也。

《咸》为上兑下艮，兑为少女，艮为少男，少男追逐少女之象。少男少女，情投意合。阴阳相应相合，乃成万物感应化生之道。故曰“二气感应以相与，止而说，男下女”。止而说，即止而欢悦。男下女，即男子下于女子，以诚相感，使其心悦诚服，故而“亨利贞，取女吉”。

《咸》卦阴上阳下，少男追逐少女，故有相感相交之理。《咸》卦六爻皆阴阳相应，故亨。利贞者，不宜进取，以心相感，故曰取女吉。取女吉者，顺阴之势，用柔之道也。为什么“时之然也”。

初六为震初，拇者，足之大指，故曰咸其拇。初应九四，四在外卦，故《象》曰：“咸其拇，志在外也。”

六二上承九三，九三艮之主爻，艮为止，而咸其腓则欲往应九五，故凶。不动承阳则吉。故《象》曰：“顺不害也。”

九三由腓至股，巽为股，股动随足，足下阴柔，上则受四五二阳所阻，故曰往吝。执其随者，止而下履二阴也。故《象》曰：“志在随人，所执下也。”

九四承乘皆阳，又不当位，故进则凶而贞吉悔亡。九四应在初六，互往则受同性之敌，无可奈何，天各一方，心存思念，所谓憧憧往来，朋从尔思。总之，九四畏二阳之害而不动，故而免祸。《象》曰：“未感害也。”初六畏六二之害，不能与九四互易而成离，故《象》曰：“未光大也”。

恒卦第三十二

古经

䷟ 《恒》 亨 无咎 利贞 利有攸往。

初六 浚恒 贞凶 无攸利。

九二 悔亡。

九三 不恒其德 或承之羞 贞吝。

九四 田无禽。

六五 恒其德 贞妇人吉 夫子凶。

上六 振恒 凶。

彖曰

《恒》 久也。刚上而柔下 雷风相与 巽而动 刚柔皆应，
《恒》。恒“亨 无咎利贞”久于其道也。天地之道恒久而不
已也。“利有攸往”终则有始也。日月得天而能久照。四时
变化而能久成。圣人久于其道 而天下化成 观其所恒 而天
地万物之情可见矣。

象曰

雷风，《恒》。君子以立不易方。“浚恒”之“凶”始求深
也。“九二悔亡”能久中也。“不恒其德”无所容也。久非
其位 安得“禽”也。“妇人贞吉”从一而终也。“夫子”制义，

从妇“凶”也。“振恒”在上，大无功也。

《恒》为上震下巽，震为雷，为动；巽为风，为顺，故曰“雷风相与，巽而动”。初六与九四、九二与六五、九三与上六皆阴阳相应，刚柔相济，故曰《恒》。帛书《周易》曰：“易有大恒，是生两仪”。《彖》曰：“日月得天而能久照，四时变化而能久成。圣人久于其道而天下化成。观其所恒，而天地万物之情可见矣。”《恒》卦为文王易卦序中的第三十二卦，为六十四卦之“中”。天地之道，以中为要、为核心，所以把大恒（恒卦）理解为《易传》中的太极，令人惊服其妙！六十四卦为“天生神物”，一分为二、二分为四、四分为八、八分为十六、十六分为三十二、三十二分为六十四。其中一分为二或三十二分为六十四皆可象征太极或大恒中道之妙！此“君子以立不易方”，“天地之道恒久而不已也”。

《咸》卦男下女，男追女，乃成婚姻之正。恒卦则男在女上，夫唱妇随。男主乎外，女主乎内，所谓刚上而柔下。夫妇之道，犹雷风相与那样亲密无间，雷动风行，终身相许，故曰恒。六爻刚柔皆应，故亨利贞。二五得中而应，初承重阳，四遇群阴，故曰利有攸往。

初六应四，故曰浚恒。应四则为二、三所忌，故曰贞凶，无攸利。爻初宜静，初六阴柔失位，只有伏而承阳可自保。

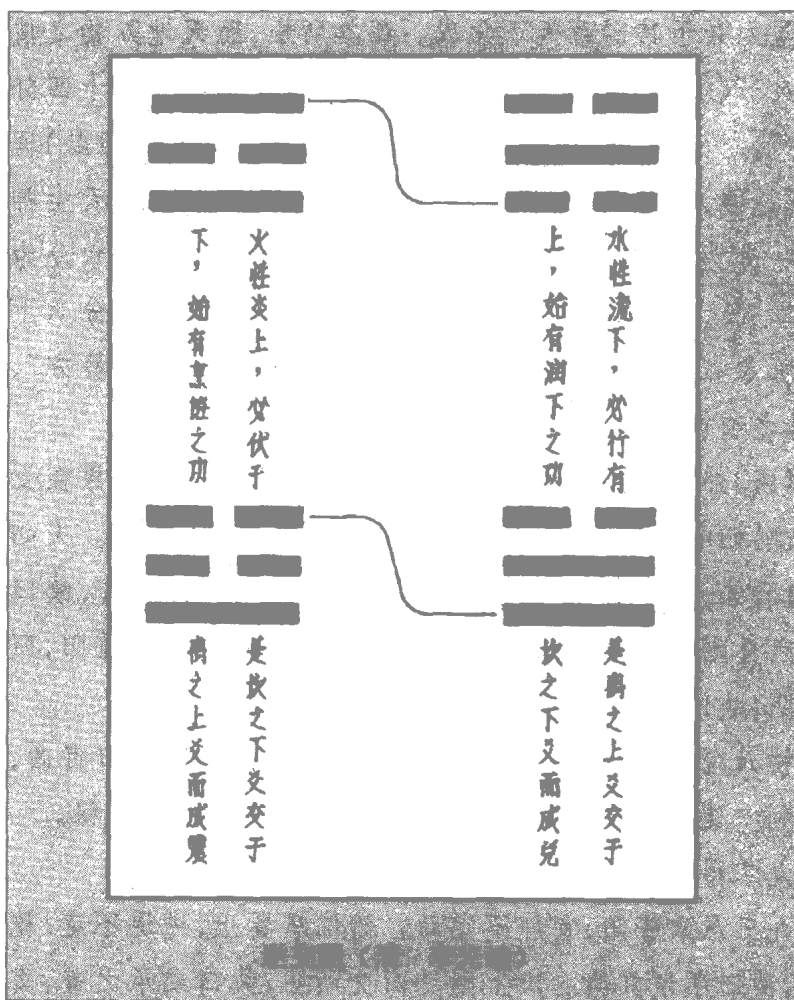
九二得中有应，故曰悔亡。

九三承乘皆阳，宜静不宜动。然位居巽上，进退不定，乾为德，故曰不恒其德。应上则受四爻所阻，故曰或承之羞，贞吝。承乘皆阳，进退无路，故《象》曰“无所容也”。

九四应初 遇三二敌刚 故曰田无禽。

六五应九二，夫妇相合之德，故曰恒其德，贞妇人吉。但九二前遇三、四所阻 往而应五则凶 故夫子凶。《象》曰：“从妇凶也。”

上六阴居柔位，宜静不宜动，动则有振恒之凶。故《象》曰：“振恒在上 大无功也。”

遁卦第三十三

古经

䷗ 《遁》 亨 小利贞。

初六 遁尾 厉 勿用有攸往。

六二 执之用黄牛之革，莫之胜说。

九三 系遁 有疾 厉 畜臣妾 吉。

九四 好遁 君子吉 小人否。

九五 嘉遁，贞吉。

上九 肥遁，无不利。

彖曰

遁“亨”遁而亨也。刚当位而应 与时行也。“小利贞”，浸而长也。遁之时义大矣哉。

象曰

天下有山，《遁》。君子以远小人 不恶而严。“遁尾”之“厉”不往何灾也。“执用黄牛”固志也。“系遁”之“厉”有疾惫也。“畜臣妾吉”不可大事也。“君子好遁 小人否”也。“嘉遁贞吉”以正志也。“肥遁无不利”无所疑也。

《遁》为上乾下艮，乾健而艮止于内。止者，阳止也。阳

止则退 阳退则阴进 阴气漫长 阳道衰也。

阴阳进退，此消彼长，自然循环规律，顺之则吉。故曰“遁而亨也”。所谓遁亨，学会善于引退。老子曰：“功成身退 天之道也。”例如，一年四季 春尽夏至 秋去冬来 总是永无休止地循环更替、接续相传。宇宙之间的动、植、飞、潜等物皆“生儿育女”，传宗接代，乃成物质运动规律之生态循环链。所以，进退之道，此一时，彼一时也。该进则进，该退则退 进退得时 皆可言亨。

天下有山，是说先天之艮，后天之乾，皆居西北戌亥无数之空门（天门）故曰遁。遁入幽藏之所 故曰远小人 深居空门 故曰不恶而严。

初六为下、为尾 与九四相应 受二 三所阻 故厉。艮为止 静则吉 动则厉 故曰勿用有攸往。故《象》曰：“遁尾之厉 不往何灾也。”不往则无灾。

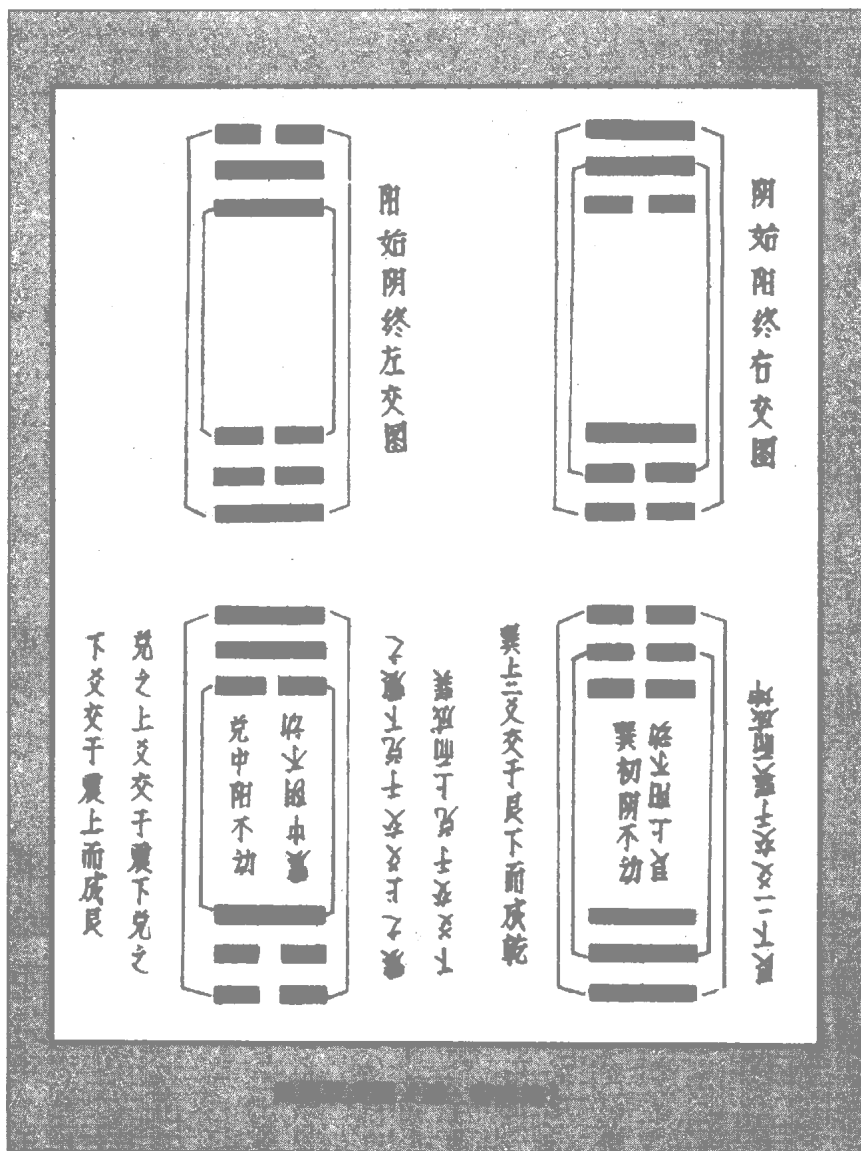
六二处艮主爻之下，艮为牛，二居中，故曰黄牛。艮为皮革，艮为手，故为执。执之用黄牛之革，是说六二中正不动之义 如牛革之固 持盾而自守 谁胜我哉。《象》曰“固志”固则不动。在消阳之秋，乾元之志不动。

九三艮象，上无应，往遇敌，下履重阴，故曰畜臣妾吉。艮为臣，伏兑为妾，言居家则吉，外而治国则凶。故《象》曰“不可大事也”。

九四乾体，乾为君子，君子天性喜遁。伏坤为小人，小人则喜钻营弄权。故《象》曰：“君子好遁 小人否也。”

九五中正而应天下，故曰嘉遁贞吉。五应在二，二互巽，巽为伏、为志。故《象》曰“以正志也”。

上九乾元之核，《剥》之“硕果”。大隐之象 故曰肥遁 无不利。肥者，飞也。所谓飞龙在天，独往独来。故《象》曰：“肥遁无不利 无所疑也。”

大壮卦第三十四

古经

䷗ 《大壮》 利贞。

初九 壮于趾 征凶 有孚。

九二 贞吉。

九三 小人用壮 君子用罔 贞厉。羝羊触藩 羸其角。

九四 贞吉，悔亡。藩决不羸，壮于大舆之輹。

九五 丧羊于易，无悔。

上六 羝羊触藩 不能退 不能遂 无攸利。艰则吉。

彖曰

《大壮》 大者壮也。刚以动 故壮。大壮“利贞”大者正也。正大，而天地之情可见矣。

象曰

雷在天上，《大壮》。君子以非礼弗履。“壮于趾”其“孚”穷也。“九二贞吉”以中也。“小人用壮 君子用罔”也。“藩决不羸”，尚往也。“丧羊于易”，位不当也。“不能退 不能遂”，不祥也。“艰则吉”，咎不长也。

《大壮》卦上震下乾 刚健而动 未必全胜。孙子曰：“不

战而屈人之兵 乃善之善者也。”反之 战而胜之 双方皆损。所以 告诫曰“ 小人用壮 君子用罔 ”。老子曰“ 物壮则老 是谓不道 不道早矣。”这是说 当事物、事业强大鼎盛之时 往往有惯性膨胀，想扩张而不愿收缩的态势。但是，日中则昃，月满则亏，壮大之后常有过早衰败的时候。

《杂卦》曰“大壮则止。扬雄《太玄》称之为‘格’亦有止义。故古人训壮为伤，伤则必止，故大进必有大止，大壮必有大伤。故曰“大壮 利贞”。天道悠悠 何用乎壮！

乾在内卦，乾为大，震在外卦，雷动于外，故曰大壮。大者则壮；刚以动 故壮。大者正也。”正大而壮者莫胜于天，天道贞定无为，故曰“正大而天地之情可见矣”。

初九应四，四震为趾，阳遇阳有伤，故曰壮于趾，征凶。前行一无朋党 反之 四方擎肘。故《象》曰“壮于趾 其孚穷也。”

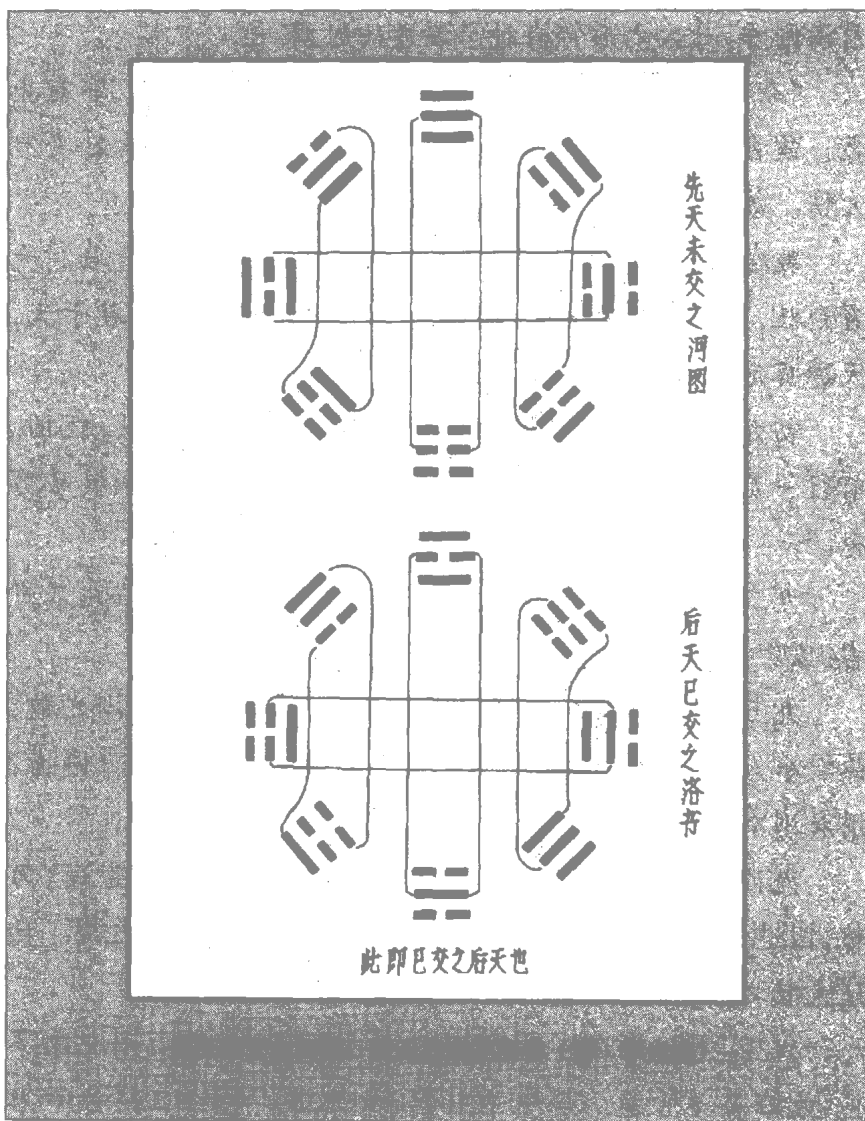
九二承乘皆阳 得中有应 故曰贞吉。《象》曰“九二贞吉 以中也。”

九三亦承乘皆阳，欲应上六之小人，受四、五阳刚之敌，故有小人用壮，君子用罔之象。三处互兑，兑为羊、为刚卤，用壮则有羝羊触藩，羸其角之凶。

九四前临重阴利往，故贞吉悔亡。尚氏曰，震为舆、为輶，四进五则震象变兑象，兑为毁折，故曰壮于大舆之輶。足证大壮之义 爻爻戒进 进则有伤。

六五互兑，兑为羊、为毁折。五失位，九四欲上则兑象不见 故曰丧羊于易。得中下有应 故无悔。《象》曰“位不当也。”

上六处兑之上，故仍曰 羝羊。上应三则为五阴所阻，三应上则为四阳所敌，故曰不能退，不能遂。巽为利，巽伏藏，故无攸利。上当位有应，艰贞自守则终吉。故《象》曰“咎不长也”。

晋卦第三十五

古经

䷢ 《晋》。康侯用锡马蕃庶 昼日三接。

初六 晋如 摧如 贞吉。罔孚 裕 无咎。

六二 晋如 愁如 贞吉 受兹介福于其王母。

六三 众允 悔亡。

九四 晋如鼫鼠，贞厉。

六五 悔亡 矢得勿恤 往吉 无不利。

上九 晋其角 维用伐邑 厉吉 无咎 贞吝。

彖曰

《晋》 进也。明出地上。顺而丽乎大明 柔进而上行 是以“康侯用锡马蕃庶 昼日三接”也。

象曰

明出地上，《晋》。君子以自昭明德。“晋如摧如”独行正也。“裕无咎”，未受命也。“受兹介福”，以中正也。“众允”之志上行也。“鼫鼠贞厉”，位不当也。“矢得勿恤”，往有庆也。“维用伐邑”，道未光也。

《晋》为上离下坤 离为日 坤为地 二、五之爻皆阴。故

曰“晋、进也。明出地上 顺而丽乎大明 柔进而上行 ”。

明出地上乃光明磊落之象，成为万众敬仰、瞩目的象征。所谓“君子以自昭明德”。如此则民风自淳，国风自成，国基自固，天下自定。

康侯者，诸侯之美称。尚氏曰，坎坤皆有马象、众象，故日用锡马蕃庶。互艮为手，故曰锡。言康侯恭顺，来宾于王，锡予众多。晋者 昼也。离为昼 数三 故曰昼日三接。

初六前遇群阴得敌，故进而摧折，应四，故贞吉。应四则前有二阴所阻，故曰罔孚。静以待之，故裕无咎。不与群小为伍 故曰独行 有应则正 处勿用之所 故曰“未受命也”。

六二处艮下爻 互坎之下 又无应予 坎为忧 晋则愁如。守中则吉。坤为母，伏乾为王、为福，故曰受兹介福于其王母。二处坤中 守中固有此福也。故《象》曰：“受兹介福 以中正也。”

六三率群阴而承阳，故曰悔亡。坤为众，故有是象。故《象》曰：“众允之志 以上行也。”坎为志 九四为坎之中爻 群小归附之。

九四之鼠 艮为鼠 坎为盗 为隐伏 失位而动 进而居五则厉。故《象》曰：“鼫鼠贞厉 位不当也。”

六五柔得中位，向明而治，故曰悔亡。坎为矢，五为坎上 故曰得矢。得中承阳 故《象》曰：“矢得勿恤 往有庆也。”

上九为颠顶，又处离上，故曰晋其角。坤为邑，离为戈兵，故曰维用伐邑。上则晋止，下应则吉，故曰厉吉。用征伐非王道所为 故《象》曰：“维用伐邑 道未光也。”

明夷卦第三十六

古经

䷣ 《明夷》 利艰贞。

初九 明夷于飞，垂其翼，君子于行，三日不食。有攸往 主人有言。

六二 明夷于左股 用拯 马壮 吉。

九三 明夷于南 狩。得其大首 不可疾 贞。

六四 入于左腹，获明夷之心，于出门庭。

六五 箕子之明夷，利贞。

上六 不明，晦。初登于天，后人于地。

彖曰

明入地中，《明夷》。内文明而外柔顺 以蒙大难 文王以之。“利艰贞”晦其明也 内难而能。正其志 箕子以之。

象曰

明入地中，《明夷》。君子以莅众，用晦而明。“君子于行”义“不食”也。“六二”之“吉”顺以则也。“南狩”之志，乃大得也。“入于左腹”获心意也。“箕子”之“贞”“明”不可息也。“初登于天”照四国也。“后人于地”失则也。

《明夷》为上坤下离。坤为地，离为日，离在坤下，故曰

“明入地中”。象征黑暗时期。故曰“以蒙大难，文王以之”。尽管大难临头，虽晦其明，仍“内文明而外柔顺”，“内难而能，独正其志”。箕子之为人。“用晦而明”之道，使文王从七年大难中解脱，使西周日渐强大，最终取代了没落的商王朝。

夷，伤也。明入地中，故曰《明夷》。互坎为艰难，上坤为安，蒙大难而能利艰贞，止其志而晦其明也。

初九应四，四为震体，震为飞、为翼，坤为下，坎亦为下，故曰垂其翼。震为君子、为行，离为日，数三，震为口，坎为食，坤为闭，故曰君子于行，三日不食。震为往，为言，故曰有攸往，主人有言。离在地下，又在初爻，重浊盖顶，故有翼而不飞，有食而不吃，君子之正也。故《象》曰：“君子于行，义不食也。”

六二居互震之下，震为左，巽为股，巽伏不见，故曰夷于左股。震为马，二承九三欲行之马，故曰用拯马壮吉。故《象》曰：“六二之吉，顺以则也。”

九三震主上遇坤，尚氏曰：坤为夜、为黑，震为南（志在南也），故曰明夷于南。震为狩、为大，坎为首，故曰得其大首。九三往遇群阴，但不可操之过急，宜贞定。但终究大吉，故《象》曰：“南狩之志，乃大得也。”

六四震体，震为左，坤为腹，为门户，坤为心，四为坤之下体，故曰入于左腹，获明夷之心，于出门庭。坤为心意，中藏意也，《内经》言之凿凿。故《象》曰：“入于左腹，获心意也。”

六五震体，震为箕子，故曰箕子之明夷。五柔中而志在，故《象》曰：“明不可息也。”

上六为坤上，日在下，故曰不明晦。上应在震三，震数四，故曰四国。应三则受五四所阻，故曰失则。

家人卦第三十七

古经

䷤ 《家人》 利女贞。

初九 闲有家 悔亡。

六二 无攸遂 在中馈 贞吉。

九三 家人嗃嗃 悔厉 吉。妇子嘻嘻 终吝。

六四 富家 大吉。

九五 王假有家 勿恤 吉。

上九 有孚。威如，终吉。

彖曰

《家人》 女正位乎内 男正位乎外。男女正 天地之大义也。家人有严君焉 父母之谓也。父父 子子 兄兄 弟弟 夫夫 妇妇 而家道正。正家而天下定矣。

象曰

风自火出，《家人》。君子以言有物 而行有恒。“闲有家”志未变也。六二之吉 顺以巽也。“家人嗃嗃”未失也。“妇子嘻嘻”失家节也。“富家大吉”顺在位也。“王假有家”交相爱也。“威如”之“吉”反身之谓也。

《家人》为上巽下离 六二、九五阴阳爻各得中正之道 上下志同而道合。所谓“女正乎内，男正乎外。男女正，天地之大义也”。继之 家道上有严君——父母，于是“父父，子子，兄兄，弟弟，夫夫，妇妇 家道正”。此乃中华民族道德体系的基本单位——家道的礼教德治范例。家正、国正进而才能天下大定。这与“修身 齐家 治国 平天下”相一致。

家人内离外巽，九五之刚中正于外，六二之柔中正于内，故曰利女贞。所谓女正乎内，男正乎外。

初九离象中虚，故曰闲有家，安闲则悔亡。应爻之四为坎 坎为志 皆当位而合。故《象》曰：“闲有家 志未变也。”

六二应五承三，上下合礼，百事皆遂，故曰无攸遂，在中馈 贞吉。故《象》曰：“六二之吉 顺以巽也。”

九三离体，离为坚，又为互坎主爻，故曰家人嗃嗃。故严厉而吉。三上接巽体，巽为妇，为进退，为不果，故曰妇人嘻嘻。嘻嘻则失其家道 故终吝。故《象》曰：“家人嗃嗃 未失也 妇人嘻嘻 失家节也。”

六四柔而当位，巽为利市三倍，四承重阳，故曰富家大吉。凡巽在外，言四无不吉者，皆得重阳，故有大富之利。故《象》曰：“富家大吉 顺在外也。”

九五中正，故曰王。二五皆中正而交孚，故曰王假有家，无所忧而吉也。《象》曰：“王假有家 交相爱也。”

上九巽体，伏震为威，故曰威如。上九为一家之宗，受全家尊崇，故曰有孚。家道正必有后福，故曰终吉。

睽卦第三十八

古经

䷥ 《睽》 小事吉。

初九 悔亡。丧马勿逐，自复。见恶人，无咎。

九二 遇主于巷，无咎。

六三 见舆曳，其牛掣，其人天且劓。无初，有终。

九四 睽孤。遇元夫，交孚，厉，无咎。

六五 悔亡。厥宗噬肤，往何咎？

上九 睽孤。见豕负涂，载鬼一车。先张之弧，后说之壶，匪寇，婚媾。往遇雨则吉。

彖曰

《睽》，火动而上，泽动而下，二女同居，其志不同行。说而丽乎明，柔进而上行，得中而应乎刚，是以“小事吉”。天地睽而其事同也。男女睽而其志通也。万物睽而其事类也。睽之时用大矣哉。

象曰

上火下泽，《睽》。君子以同而异。“见恶人”，以辟“咎”也。“遇主于巷”，未失道也。“见舆曳”，位不当也。“无初有终”，遇刚也。“交孚无咎”，志行也。“厥宗噬肤”，“往”有庆

也。“遇雨”之“吉”群疑亡也。

《睽》为离上泽下 离火炎上 泽水趋下 其志不通 离为中女，兑为少女，二女同居，非阴阳相亲之道，故“其志不同行”。凡举大事 宣传先行 上下吃透精神 稳妥行事 不急不燥 故而“说而丽乎明 柔进而上行”。阴阳互根 刚柔相济，正反相随，文武之道，一弛一张。愈有反差，愈宜成功，所谓水火既济、寒暑适中 大事济矣。

初九为震初，震为马。尚氏曰，兑二折震，震毁，故曰丧马。二五相易则震复，故曰勿逐自复。离为恶人，兑为见，故曰见恶人。初遇九二，又无应予，故贞定悔亡而无咎。

九二应五，五为离中，离为巷，故曰遇主于巷。二五相应 故《象》曰“未失道也”。

六三处兑上坎下，兑为见，坎为舆、为曳，故曰见舆曳。互离为牛，故曰其牛掣。艮为鼻，艮伏藏，故曰劓。三不当位 上有应予 故曰无初有终。

九四坎中，坎为孤、为夫，坎得乾之精，故曰元夫。九四上下皆阴，故曰交孚。四失位临坎，故厉。上下交孚，故而无咎。坎为志、为通。故《象》曰“交孚无咎 志行也。”

六五得中承阳，故曰悔亡。离有肤象，二兑相应，兑为口，故曰噬肤。九二正应，故曰往有庆。

上九“睽孤”尚氏曰 睽为反目 中有互坎 上下二目视之“一目见为豕，一目见为鬼，一目见张弧而惧，一目见说壶而喜；一见为寇，一见为婚媾”。全释睽目之义。离为见，互坎为豕 为涂 为车 为鬼 坎数一 故曰一车。坎为弧、为矢，

故有张弧之惧。离为壶，坎为酒，故曰说之壶。坎为寇，六三坎体而上应上九，是婚媾而非寇。兑为雨，上往则遇雨。往三则成《大壮》 所谓天雷一轰 坎离兑皆去 故《象》曰‘ 群疑亡也 ’。

震起也。震动而上。

艮止也。艮止而下。

兑见。兑见则上。

巽伏。巽伏则下

蹇卦第三十九

古经

䷦ 《蹇》 利西南 不利东北。利见大人 贞吉。

初六 往蹇 来誉。

六二 王臣蹇蹇，匪躬之故。

九三 往蹇 来反。

六四 往蹇 来连。

九五 大蹇 朋来。

上六 往蹇，来硕。吉。利见大人。

彖曰

《蹇》 难也 险在前也。见险而能止 知矣哉。蹇“ 利西南 ” 往得中也。“ 不利东北 ” 其道穷也。“ 利见大人 ” 往有功也。当位“ 贞吉 ” 以正邦也。蹇之时用大矣哉。

象曰

山上有水，《蹇》。君子以反身修德。“ 往蹇来誉 ” 宜时也。“ 王臣蹇蹇 ” 终无尤也。“ 往蹇来反 ” 内喜之也。“ 往蹇来连 ” 当位实也。“ 大蹇朋来 ” 以中节也。“ 往蹇来硕 ” 志在内也。“ 利见大人 ” 以从贵也。

《蹇》为上坎下艮 坎为险 艮为止 内止外险 蹇难之象。坎北 艮东北 故曰“ 不利东北 ”。九五爻刚健中正 九三爻下拥群阴 群阴坤象 坤为西南 故而“ 利西南 ”。

见险而止。反身修德者，艮其背，故为身。九三君子终日乾乾 夕惕若 乾为德 反身者 反而求诸己之蹇德 至德则朋来。

初六阴柔临坎，故曰往蹇。不动如初则来誉。《象》曰“ 宜时 ”者 艮为时。

六二应五，艮为臣，五为王，故曰王臣。二临重坎，故曰王臣蹇蹇。二承九三 艮为臣 勤于王事 故曰终无尤也。

九三居下坎之中，前遇上坎，故曰往蹇。见蹇而反，下拥群阴则吉。故《象》曰：“ 往蹇来反 内喜之也。”

六四居重坎之中，故亦曰往蹇。来连者，回视亦坎，内外皆坎 蹇之相连也。《象》曰当位之“ 实 ”言坎刚中之实 往来蹇蹇 无须隐讳也。

九五中正位尊，故曰大蹇。五居坤中，上下皆孚，故曰朋来。《象》曰：“ 大蹇朋来 以中节也。”

上六居坎上，故曰往蹇。上应九三，故曰来硕。硕者果也 阳谓硕 故《象》曰：“ 往蹇来硕 志在内也 利见大人 以从贵也。”内指九三 从贵指九五。

解卦第四十

古经

䷧《解》 利西南。无所往 其来复 吉。有攸往 夙吉。

初六 无咎。

九二 田获三狐 得黄矢 贞吉。

六三 负且乘 致寇至 贞吝。

九四 解而拇 朋至斯孚。

六五 君子维有解，吉。有孚于小人。

上六 公用射隼于高墉之上，获之无不利。

彖曰

《解》 险以动 动而免乎险 解。解“利西南” 往得众也。“无所往” 其来复吉 ” 乃得中也。“有攸往夙吉” 往有功也。天地解而雷雨作。雷雨作而百果草木皆甲坼。解之时大矣哉。

象曰

雷雨作，《解》。君子以赦过宥罪。刚柔之际，义“无咎”也。“九二贞吉”，得中道也。“负且乘”，亦可丑也。自我致戎，又谁咎也。“解而拇”，未当位也。“君子有解”，小人“退也”。“公用射隼”，以解悖也。

《解》为上震下坎 震动坎险 故曰“动而出乎险”。见险而动 动而脱离险境 摆脱困境 开始向好。

《解》卦与《蹇》卦相颠倒，《蹇》之九三颠倒则为《解》之九四。坤为西南 为众 九四处群阴之中 故曰“《解》利西南 往得众也”。《蹇》之九五颠倒则为《解》之九二 故曰“其来复吉 乃得中也”。

震为雷，坎为雨，雷动而上，雨作而下，离日中悬，故曰“天地解而雷雨作，雷雨作而百果草木皆甲坼”。坎为罪过，震动为解 故《象》曰：“雷雨动 解 君子以赦过宥罪。”初六承阳有应，虽失位而无咎。九二坎体，坎为狐，坎陷，故有获。上震为田猎，互离数三，故曰田获三狐。坎为矢，互离色黄，故曰得黄矢。九二互离 离为道 得中固吉。故《象》曰：“九二贞吉 得中道也。”

六三失位无应 处重坎之中 坎为车 三在车上 故曰乘。三上亦坎，身负重物，故曰负且乘。内外皆坎，坎为寇，故曰致寇至。负且乘者 小人之事。故《象》曰：“负且乘 亦可丑也。自我致戎 又谁咎也。”

九四应初 震为足 拇为足大指。九四震主 故曰解而拇。九四处众阴之中 所谓朋至斯孚。九四失位 进五则终当大任。

六五下有震之主爻，震为君子，九四升五故曰君子维有解。升五则成坎，上下皆阴，故曰有孚于小人。四五互易则小人退 君子正位。故《象》曰：“君子有解 小人退也。”

上六震体 尚氏曰：“震为公、为射、为隼 伏巽为墉、为高，六居巽上，故射隼于高墉之上”。上六居重坎之外，故曰获之无不利。

损卦第四十一

古经

䷨ 《损》 有孚 元吉 无咎 可贞 利有攸往。曷之用？
二簋可用享。

初九 已事遄往 无咎 酌损之。

九二 利贞。征凶，弗损益之。

六三 三人行则损一人，一人行则得其友。

六四 损其疾 使遄有喜 无咎。

六五 或益之十朋之龟 弗克违 元吉。

上九 弗损益之 无咎 贞吉 利有攸往。得臣无家。

彖曰

《损》 损下益上 其道上行。《损》而“有孚 元吉、无咎，可贞 利有攸往 曷之用 二簋可用享”。二簋应有时。损刚益柔有时 损益盈虚 与时偕行。

象曰

山下有泽，《损》。君子惩忿窒欲。“已事遄往”尚合志也。“九二利贞”，中以为志也。“一人行”、“三”则疑也。“损其疾”，亦可“喜”也。“六五元吉”，自上祐也。“弗损益之”，大得志也。

《损》为上艮下兑 艮为山 兑为泽 如山之高 如泽之低。然《损》之艮山从《益》之震反象来，《损》之兑泽从《益》之巽反象来，初九之震一变而为上九之艮。故曰“损下益上，其道上行”。

六爻阴阳相应，故曰有孚。九二刚中而应，乾为元，故曰元吉。山泽通气，势在乎上，故曰利有攸往。尚氏曰：震为簋，坤数二，故曰二簋。二至上正反震，如回声之相应，故曰二簋应。损刚益柔有时者，时当损则损，时当益而益。《杂卦》：“《损》、《益》盛衰之始也。”《益》卦之巽自上反下而为《损》卦之兑，《益》卦之震自下而上则为《损》卦之艮。这样，《损》卦下兑上艮皆主西方（先天艮位西北）坤艮土德化生兑泽金气，万物始肃。且以卦气言，《损》为七月卦，时已值《否》 阳气上 阴气下 大地阳气日减 阴气日增。故为“损下益上”。虽然损时尚盛，而实为衰之始。震为行，为大涂，艮为径路 初震往而为上艮 故曰“其道上行”。

初九上应六四，尚氏曰：四为震体，震为长子、为祭祀。兑为响，遄者速也。祀事遄往者，宜前往而应四，当位，故无咎。尚者，上也。初四阴阳当位而合，坤为志。故《象》曰：“已事遄往 尚合志也。”

九二刚中有应，前临重阴应吉而反凶者，以其二至上正反震 正反艮 的缘故。震为征 上反震即艮 内动外止 故曰征凶。《颐》卦初九之“征凶”与此恰同。征凶则利贞 利贞则守中为志。弗损即益，故曰益之。九二守中之志在，则阳基根固。故《象》曰：“九二利贞 中以为志也。”

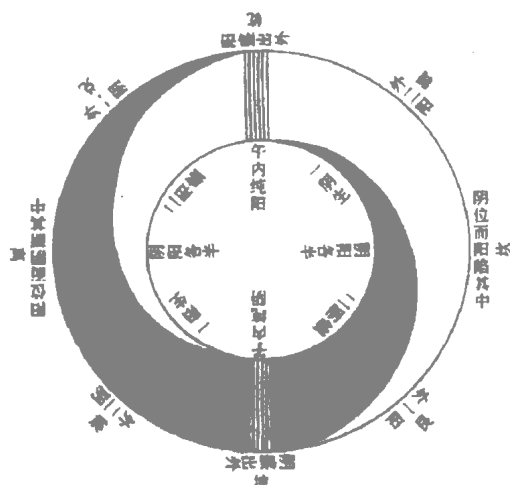
六三应上九，乾为人、为行，乾三阳，故为三人。兑为毁

折，由乾三阳成兑二阳，故曰三人行则损一人。应爻上九下履重阴，阳以阴为友，故曰一人行则得其友。

六四互坤之中，坤为疾，四与初当位而应，故曰使遄有喜而无咎。四与初合则坤象毁，坤不见则损其疾。故《象》曰“亦可喜也”。

六五互坤，艮为龟、为朋，坤数十，故曰十朋之龟。六五承上九之吉，故或益之。阴必顺阳，故曰弗克违。六五柔中之主，上承阳无往而不胜，故曰元吉。故《象》曰：“六五元吉，自上祐也。”

上九艮为止。上九不动则不与六三相往，故曰弗损益之，无咎。上履重阴，故利有攸往。坤为臣，上乘互坤。尚氏曰：“三者上之家，上既得臣为助，即不返三，故曰得臣无家。言公而忘私也。”诚得经旨。故《象》曰：“弗损益之，大得志也。”

循环太极图

益卦第四十二

古经

䷩ 《益》 利有攸往 利涉大川。

初九 利用为大作 元吉 无咎。

六二 或益之十朋之龟，弗克违，永贞吉。王用享于帝，吉。

六三 益之用凶事 无咎 有孚中行 告公用圭。

六四 中行，告公从，利用为依迁国。

九五 有孚惠心 勿问元吉 有孚惠我德。

上九 莫益之 或击之 立心勿恒 凶。

彖曰

《益》 损上益下 民说无疆 自上下下 其道大光。“利有攸往” 中正有庆。“利涉大川” 木道乃行。震动而巽 日进无疆。天施地生 其益无方。凡《益》之道 与时偕行。

象曰

风雷，《益》。君子从见善则迁 有过则改。“元吉无咎”，下不厚事也。“或益之” 自外来也。“益用凶事” 固有之也。“告公从” 以益志也。“有孚惠心” “勿问” 之矣。“惠我德”，大得志也。“莫益之” 偏辞也。“或击之” 自外来也。

《益》为上巽下震 震巽皆木 时当立春 春主木，一阴一阳之谓道 故曰“木道乃行”。《益》卦与《损》卦相颠倒，《损》之上九颠倒之后则为《益》之初九，由上卦变为下卦，从最上变为最下 故曰“自上下下”。震为大涂 故“其道大光”。震为反生 由天上返归地下 故曰“天施地生”。

震阳刚而巽柔顺，雷风相与，故利有攸往。坤为大川，震为舟，震巽皆木，巽为行，故曰木道乃行，故曰利涉大川。坤为民 为广 震为乐 巽反为兑 兑为说 相对而说 故曰民说无疆。震为生 巽为利、为入 故曰日进无疆。《益》卦下震上巽皆主东方（巽位东南）万物出乎震 齐乎巽 大地回春。且以卦气言 益为一月卦 时已值泰 阴气上 阳气降 大地阴气日减，阳气日增。故曰“损上益下”。虽然益时尚衰，而实为盛之始。风雷益者，万物生机勃勃，日新其德，故有民说无疆、日进无疆之象。无疆者盛德、大德之谓也。艮为时，时当行则行，时当益则益。值春益之时，故君子效法天德，见善则迁 见过则改。故曰凡《益》之道 与时偕行。

震为春、为耕作。万物出乎震，齐乎巽，震为生，巽为利，故曰利用为大作。震初九往遇群阴，木长四时，道在必行，故曰元吉。

六二应五 二至五正反艮 艮为龟、为朋 坤为十 故曰十朋之龟。六二阴顺乎九五之阳，故曰弗克违。六二有中正之德，故曰永贞吉。震为祭祀，故曰享，震为王，六二应乎九五之君 故曰王用享于帝吉。故《象》曰：“或益之 自外来也。”

六三坤中 坤为凶 为事 坤之二、三、四爻皆上孚于九五之君，三若应上九，故曰凶事。尚氏曰：震为行、为言，故为

告 为王 故为圭 坤为众 故曰公 公者众也。三震为诸侯，约众执圭，共往朝五也。此论甚当。

六四中行告公从，全以六三坤阴率众之象以奉九五也，故辞同。兹不赘述。坤为国，震动于下，故曰迁国。尚氏曰：艮止 故为依。《说文》 依者倚也。震动巽顺 艮止于九五，依以而建国，阴从阳大利，巽为利，故曰利用为依迁国。六四上承九五 志在从之 坤为志 从则阳益阴也。故《象》曰：“告从公 以益志也。”

九五下孚群阴，坤为顺、为心，故曰有孚惠心。阳光普照大地 阳惠坤柔众心 吉之至也 故曰勿问 元吉。阳生为德，有孚惠我德 言群阴皆顺承九五之我。故《象》曰：“惠我德，大得志也。”

上九亢而用刚，则与五为敌，故曰莫益。上若与三合，则为五所阻 故曰或击之。五为艮体 艮为手、为击 故有是象。坤为心，巽为进退不果，故曰立心勿恒凶。

夬卦第四十三

古经

䷪ 《夬》 扬于王庭 孚号 有厉。告自邑 不利即戎 利有攸往。

初九 壮于前趾 往不胜 为咎。

九二 惕号 莫夜有戎 勿恤。

九三 壮于頄 有凶 君子夬夬独行 遇雨若濡 有愠 无咎。

九四 臀无肤，其行次且。牵羊悔亡。闻言不信。

九五 苋陆夬夬。中行，无咎。

上六 无号 终有凶。

彖曰

《夬》 决也 刚决柔也。健而说 决而和。“扬于王庭”，柔乘五刚也。“孚号有厉”，其危乃光也。“告自邑 不利即戎”所尚乃穷也。“利有攸往”刚长乃终也。

象曰

泽上于天。《夬》。君子以施禄及下 居德则忌。“不胜”而“往”“咎”也。“有戎勿恤”得中道也。“君子夬夬”终无咎也。“其行次且”位不当也。“闻言不信”聪不明也。“中

行无咎”中未光也。“无号”之“凶”终不可长也。

《夬》卦，阳刚势力正盛，阴柔退居一隅，故有刚决柔之象。兑口向上，欲吐为快，不免犯颜。然而，终究柔顺为宜，乃至“决而和”。扬于王庭，瞬间之事，故不宜为之，为则败之。唯以顺应时事方可化险为夷，故有“其危乃光”之兆。当阴柔道穷之际，“刚长”也就到头了。当今基本粒子研究中发现，正反粒子有共存亡、同生死现象，正是阴阳同根的真实写照。通篇强调阴阳消长互为损益，此一时，彼一时也，切勿执著。故老子曰：“功成身退 天之道也。”

乾为王，伏艮为庭，独阴履五阳之上，故曰扬于王庭。兑为口、为号。厉者危也。阴孚阳上，故曰孚号有厉。兑口，故曰告。兑为斧钺，故曰戎。伏艮为邑，故曰告自邑。值群阳并进而上之时，一阴危殆也，故曰不利即戎。阳长，故利有攸往。然而，上则途穷，刚长则终，天道往复循环如此，人亦应之。故《象》曰：“君之以施禄及下 居德则忌。”

初九震足，故曰趾。壮者伤也，阳上则遇阳刚，故曰壮于前趾。前遇重刚，故曰往不胜。不胜而往，故曰咎也。

九二刚中应五，五兑亦阳，内乾为惕，故曰惕号。兑为昧、为谷 故有夜象 兑为兵戈 故曰莫夜有戎。二不应五 故曰勿恤。居中则无忧 故《象》曰：“有戎勿恤 得中道也。”

九三应上，但四、五皆阳，頄者颧骨，故有伤頄之凶。乾为君子，承乘皆阳得敌，故曰夬夬独行。应爻上兑为雨，濡者湿貌 身受雨淋故而不快。毕竟三与上正应 故《象》曰：“君子夬夬 终无咎也。”

九四兑象 尚氏曰：伏艮为肤，为尾，故曰臀。臀尾间也。艮伏不见，故曰无肤。乾为行，四失位又承乘皆阳，故行而不前。兑为羊，四宜随五则吉，故曰悔亡。兑为口、为言，乾为言、为信，兑口向外，与乾言相背，故曰闻言不信。

九五中正而行，兑为羊。苋者山羊细角，故曰苋陆夬夬，中行无咎。

上六兑口为号，阳息阴灭。故《象》曰：“无号之凶，终不可长也。”

《易纬·乾凿度上》曰：
“三画以下为地，四画以上为天。
所谓应者，地上有阴，而天上有阳，
曰应。俱阴曰罔。地上有阳，而天上
有阴曰应。俱阳曰罔。”

《易纬·乾凿度上》曰：
“动于地之下，则应于天之下。
动于地之中，则应于天之中。
动于地之上，则应于天之上。
初以四、二以五、三以上，此
之谓应。”

姤卦第四十四

古经

䷫ 《姤》 女壮 勿用取女。

初六 系于金柅 贞吉。有攸往 见凶。羸豕孚蹢躅。

九二 包有鱼，无咎。不利宾。

九三 臀无肤 其行次且 厉 无大咎。

九四 包无鱼 起凶。

九五 以杞包瓜 含章 有陨自天。

上九 姤其角，吝。无咎。

彖曰

《姤》 遇也 柔遇刚也。“勿用取女 ”不可与长也。天地相遇，品物咸章也。刚遇中正，天下大行也。姤之时义大矣哉。

象曰

天下有风，《姤》。后以施命诰四方。“系于金柅 ”柔道牵也。“包有鱼 ”，义不及“宾 ”也。“其行次且 ”，行未牵也。“无鱼 ”之“凶 ”，远民也。“九五含章 ”，中正也。“有陨自天 ”，志不舍命也。“姤其角 ”，上穷“吝 ”也。

《姤》为上乾下巽 乾刚巽柔、阳刚阴柔。《姤》卦主夏至一阴初起 利阴(女)而不利阳(男)五阳遇一阴 或谓乾之老夫遇巽之少妇。故曰“柔遇刚也。勿用取女，不可与长也”。然而，从天地阴阳角度看，虽阴象浸长，但阴阳相遇相合，加之阳刚中正，天下大行，究为吉象。

壮者伤也，阴伤阳，柔消刚，故曰女壮。夏至以后，独居以护真元，不可施泄精元，故曰勿用取女。

阳气至午而亏，一阴涌出，故曰天地相遇。其时万物洁齐，巽柔始交，故曰品物咸章。天下风行，号令四方，故曰天下大行。二至之时，先王闭关，商旅不行，后不省方，以护天地子午精神之志也。

初六阴柔，巽为绳，故曰系。尚氏曰：巽木乾金，故曰金柅。初柔，故贞吉。以柔消阳。针尖之眼，斗大之风，阴消阳速，有攸往而凶也。巽为绳，故为羸。巽伏，故亦为豕。蹢躅者动也。言豕虽拘羸，终究蹢躅前行，以喻阴消阳之势。故《象》曰：“系于金柅 柔道牵也。”巽风速也 可不慎乎！

九二履阴，巽为鱼，故曰包有鱼。阴阳相遇，近则先得，故曰无咎。九二包鱼为主 则上四阳为宾矣。故《象》曰：“包有鱼 义不及宾也。”即不利宾。

九三居下卦之尾，故曰臀。初阴爻，下烂，故曰无肤。九三承乘皆阳，故曰其行且次，厉。然三当位而惕，故无大咎。

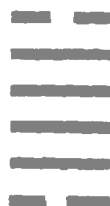
九四应初而远，鞭长莫及，初为二据，故曰无鱼。无鱼则勿动 故曰起凶。《象》曰：“无鱼之凶 远民也。”

九五乾中，乾为大明，故曰章。五承乘皆阳，宜守中，故

曰含章。风陨于下，必侵于二，二与五应，故曰有陨自天。故《象》诫曰：“志不舍命也。”乾为首，上九居乾之上，故为角。处亢之所，故吝。《象》曰：“姤其角，上穷吝也。”

兑为口、为悦、为说。上下正覆兑，有如二友促膝谈心，故曰朋友讲习、曰商兑。

反之，正反兑，上下兑口皆向外，故曰有言不信、闻言不信、微辞、责言之类。

萃卦第四十五

古经

䷬《萃》 王假有庙 利见大人 亨 利贞。用大牲吉。利有攸往。

初六 有孚不终 乃乱乃萃。若号 一握为笑。勿恤 往无咎。

六二 引吉，无咎。孚乃利用禴。

六三 萃如 嗟如 无攸利。往无咎。小吝。

九四 大吉 无咎。

九五 萃有位 无咎。匪孚 元永贞 悔亡。

上六 赍咨涕洟，无咎。

彖曰

《萃》 聚也。顺以说 刚中而应 刚中而应 故聚也。“王假有庙”致孝享也。“利见大人亨”聚以正也。“用大牲吉，利有攸往”顺天命也。观其所聚 而天地万物之情可见矣。

象曰

泽上于地，《萃》。君子以除戎器 戒不虞。“乃乱乃萃”，其志乱也。“引吉无咎”，中未变也。“往无咎”，上巽也。“大吉无咎”，位不当也。“萃有位”，志未光也。“赍咨涕洟”，未

安上也。

《萃》为上兑下坤 坤为顺 兑为说 坤为地 兑为泽 故曰“泽上于地 萃”。“萃 聚也 顺以说”。九五刚健中正而上下呼应 故成大聚。

兑为兵戈，为毁折。泽上于地，兑之兵戎象凸现，故曰“君子以除戎器，戒不虞”。民间禁藏刀枪戎器，以利国家治安。兑为说，喜说忧说皆为说，所以教化民众育德养志，为国分忧，为民解忧，为中华之崛起而鼓与呼。上下却勿乱志，所谓‘乃乱乃萃 其志乱也’。

九五之君，故曰王。以孝致天下，故曰王假有庙。五中正，故曰利见大人。二五中正而合，故曰亨利贞。坤为牛，大坎为豕，兑为羊，皆大牲而贡于宗庙也。互巽之五为天位，巽为命，下坤为顺。六二柔中以率群阴而顺乎五阳，故曰利有攸往 顺天命也。

初六应四，故曰有孚；却受二、三同类得敌，故曰不终。尚氏曰 坤为乱、为聚 故曰乃乱乃萃。四巽为号 艮手为握，四与初正应而交，下卦为震 震为笑 故曰一握为笑 勿恤 往无咎。

六二上孚于九五，故曰引吉。吉则无咎。禴者夏祭，互巽为夏、二孚五 上兑为亨 故曰孚乃利用禴。故《象》曰：“引吉无咎 中未变也。”

六三失位无应，巽为嗟、为进退，故曰嗟如。巽为利，失位无应，故曰无攸利。然前遇重阳，故往无咎。上无应予，故有小吝。总之 柔之为道 以顺而承阳则吉。故《象》曰：“往无

咎 上巽也。’则明言三顺四五之阳 以成巽道。

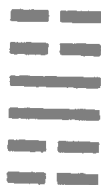
九四下履重阴 故曰大吉。虽失位而无咎 故《象》曰‘ 位不当也 ’。

九五中正，故曰有位无咎。五孚于二，受四敌刚，故曰匪孚。然九五大君，终究悔亡。

上六兑口，故有嗟叹之象，言上乘阳而下无应，故涕洟悲伤不已。然当位，故无大咎。

震为言，震动艮止，既是正覆震，又是正覆艮，所谓欲言又止，欲动而作罢，故中孚六三有“或鼓、或罢、或泣、或歌”之说。

上下正反震，震为言，下艮震覆，故曰败言。言语相反，故曰有言、败言、谗言。凡正反震、正反兑相背者，非争讼，即有言，祸端生焉。

升卦第四十六

古经

䷭ 《升》 元亨。用见大人 勿恤。南征吉。

初六 允升，大吉。

九二 孚乃利用禴，无咎。

九三 升虚邑。

六四 王用亨于岐山 吉 无咎。

六五 贞吉，升阶。

上六 冥升，利于不息之贞。

彖曰

柔以时升 巽而顺 刚中而应 是以大亨。“用见大人勿恤”有庆也。“南征吉”志行也。

象曰

地中生木，《升》。君子以顺德 积小以高大。“允升大吉”上合志也。九二之“孚”有喜也。“升虚邑”无所疑也。“王用亨于岐山”顺事也。“贞吉升阶”大得志也。“冥升”在上 消不富也。

《升》上坤下巽，坤巽皆柔。地中之木，遇春暖则生发壮

大 故曰“柔以时生”。坤为顺 九二刚中有为 与六五相应，终继大统 是以一路向上 大而又亨。值此“时升”昌盛之世，执政君子亦以顺生之德；“积小以高大”。所谓“允升大吉”，乃君臣合德 上下合志 乃至不断“升阶”大得其志 大畅民心。南征吉者，互震之五与九二正应，震为南，坤为志，二升五则用见大人，以遂南征之志。

初六巽初 随阳而上 故曰允升大吉。《象》曰：“允升大吉 上合志也。”上指九二、九三也。

九二孚于六五。尚氏曰：上坤为吝啬，故曰禴。禴为夏之薄祭 兑为祭 巽为夏 故曰孚乃利用禴。《象》曰：“九二之孚 有喜也。”

九三互震 震为升 巽为高 坤为邑 坤虚 故曰升虚邑。言阳遇阴而通。故《象》曰：“升虚邑 无所疑也。”

六四震体 震为王 兑为亨、为西 伏艮为山 故曰王用亨于岐山。尚氏曰，二必升五，二升五则四顺而承阳，故《象》曰：“王用亨于岐山 顺事也。”

六五孚九二之主，九二升五，故曰贞吉升阶。《象》曰：“贞吉升阶 大得志也。”

上六坤象，坤为夜，故曰冥升。下应于九三，却受四、五同类所阻，故利于不息之贞。

困卦第四十七

古经

䷮ 《困》 亨 贞大人吉 无咎。有言不信。

初六 臀困于株木 入于幽谷 三岁不覿。

九二 困于酒食 朱紱方来 利用亨祀。征凶 无咎。

六三 困于石 据于蒺藜。入于其宫 不见其妻 凶。

九四 来徐徐 困于金车 吝 有终。

九五 劓刖 困于赤紱 乃徐有说 利用祭祀。

上六 困于葛藟 于臲臲 曰动悔有悔 征吉。

彖曰

《困》 刚掩也。险以说 困而不失其所“亨”其唯君子乎？“贞大人吉”以刚中也。“有言不信”尚口乃穷也。

象曰

泽无水，《困》。君子以致命遂志。“入于幽谷”幽不明也。“困于酒食”中有庆也。“据于蒺藜”乘刚也。“入于其宫 不见其妻”不祥也。“来徐徐”志在下也。虽不当位 有与也。“劓刖”志未得也。“乃徐有说”以中直也。“利用祭祀”受福也。“困于葛藟”未当也。“动悔有悔”“吉”行也。

《困》为上兑下坎 兑为说 坎为险 二、五刚中 故曰“ 险以说 困而不失其所 ”。

二五刚中，处险以说，亨通之兆，故曰贞大人吉。尚氏曰 三至上正反兑 兑口为言 正反兑则相背 故曰有言不信。

《系辞》曰：“《困》 德之辨也。”值《困》之际 尤赖刚中之德。德无言 故曰：“有言不信 尚口乃穷也。”尚氏曰 巽为命 兑为反巽，为毁折，故曰致命。坎为志，九二志在险中，故曰遂志。故《象》曰：“泽无水 君子以致命遂志。”足以辨德也。

初六坎下，故曰臀。初欲应四，困于坎陷，故曰困于株木。坎为幽、为陷，故入于幽谷。离伏不见，离数三，故曰三岁不覿。

九二坎中，坎为酒食，故困于酒食。尚氏曰：巽为绳、为绂 坎为赤 巽在二前 故曰朱绂方来。五不应二 故曰征凶。得中则无咎。故《象》曰：“困于酒食 中有庆也。”

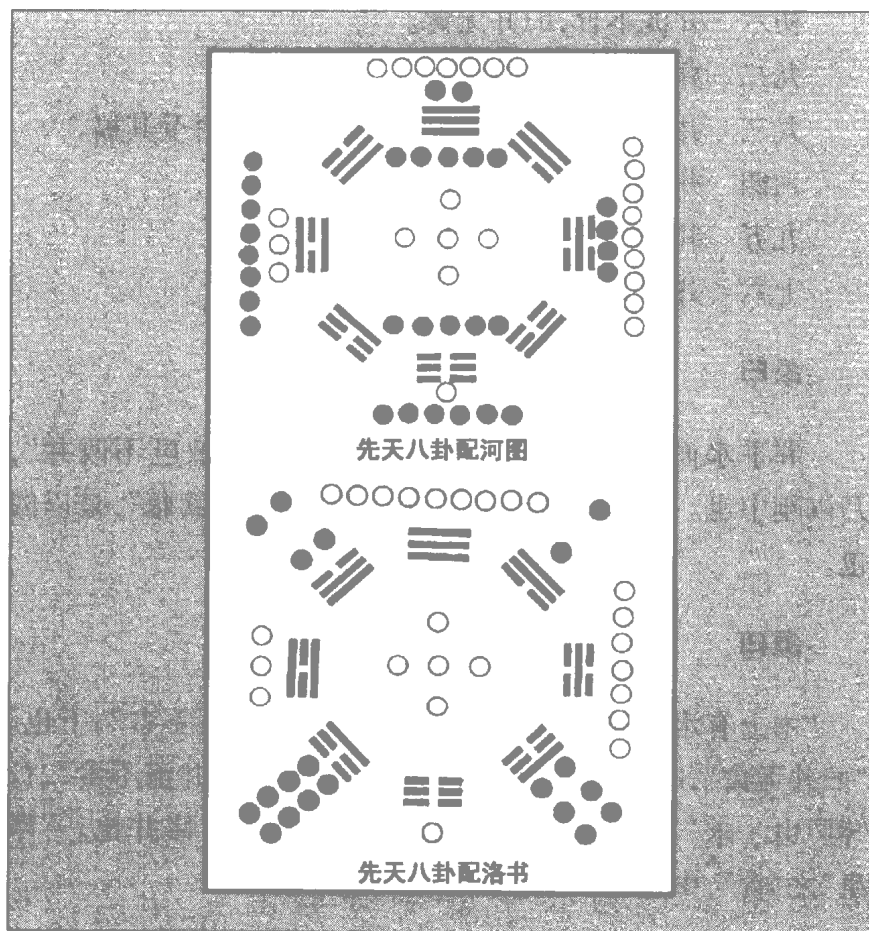
六三失位无应 巽为石 坎为蒺藜 三处巽下 故困于石。下据坎 故据于蒺藜。坎为宫 巽为入、为妻、为伏 故入于其宫 不见其妻 凶。《象》曰：“据于蒺藜 乘刚也。入于其宫，不见其妻 不祥也。”祥者德也。无德之人 处困陷之所 故有此结局。

九四应初，则受九二所阻，故曰徐徐。尚氏曰，二坎为车，离色黄外坚，故曰金车。四难应初，困惑于金车也。虽吝终吉 正应也。

艮为鼻 艮伏 故曰劓。兑毁折 故曰刖。坎赤巽绂，故曰赤绂。二不应五，故困于赤绂。上行遇阴兑口，故徐有说。兑为食，故利用祭祀。

内坎为志 九二无应。故《象》曰：“剿别，志未得也。乃徐有说 以中直也。”中正之德 乃为大本也。

上六兑口 尚氏曰 巽为 葛 藟，三至上正反巽，而三不应上，故困于 葛 藟。艮 危 危险不安之貌 上乘刚无应 故有是象。乘阳悔，动而应三亦悔，故曰动悔有悔。征吉者，三进四则有应。故《象》曰：“动悔有悔 吉行也。”所谓吉行 三之四，则上六从阳愿遂也。

井卦第四十八

古经

䷯ 《井》 改邑不改井 无丧无得。往来井井 汔至 亦未繙。井。羸其瓶，凶。

初六 井泥不食，旧井无禽。

九二 井谷射鲋，瓮敝漏。

九三 井渫不食 为我心恻。可用汲 王明 井受其福。

六四 井甃，无咎。

九五 井冽寒泉，食。

上六 井收勿幕，有孚元吉。

彖曰

巽乎水而上水，《井》。井养而不穷也。“改邑不改井”，乃以刚中也。“汔至 亦未繙”未有功也。“羸其瓶”是以凶也。

象曰

木上有水，《井》。君子以劳民劝相。“井泥不食”，下也。“旧井无禽”时舍也。“井谷射鲋”无与也。“井渫不食”行“恻”也。求“王明”；“受福”也。“井甃无咎”，修井也。“寒泉”之“食”中正也。“元吉”在上 大成也。

《井》为上坎下巽 巽为木、为长 巽有上行之性 故曰“巽乎水而上水，《井》。井养而不穷”。二、五刚中 是以“改邑不改井”，《井》资永享。尚氏曰：“兑为进 坤为邑，《泰》初往坤中，故改邑。二至四仍兑，故不改井。不改，故无丧得。初至四正反兑，故曰往来井井。初欲应五，为二所拘羸，巽绳在下 瓶覆而不上 故有汔至亦未繙之凶。”兑为言 故劝 坎为众、为劳卦、为相 故《象》曰“君子以劳民劝相”。

初六井之底，故曰泥。兑为口、为食，兑覆，故曰井泥不食。兑为井，兑覆则井废无用，故曰旧井无禽。

九二为兑之下体，故曰井谷。尚氏曰，巽为鱼，故为鲋。伏震为射，故曰射鲋。伏震为瓮，巽下断，故曰瓮敝漏。九二前行 应予皆阳 故有瓮漏水泄之败。故《象》曰：“井谷射覆，无与也。”

九三当位有应，居坎之下，故曰井渫。但九五阻三应上，坎为食，为忧，故曰井渫不食，为我心恻。三上正应，水清究可用之，故曰可用汲。五坎为王，互离为明，故曰王明，并受其福。《象》曰：“求王明 受福也。”

六四当位承阳。甃者，修也。兑为井，四在兑上，井已告成 故而无咎。

九五坎中 坎为寒、为泉、为食 故曰井冽寒泉食。

上六坎上，下有应予，井道已成，故曰有孚元吉。坎为隐伏 六在坎上 朋也 故曰井收勿幕。

革卦第四十九

古经

䷰ 《革》 己日乃孚。元亨利贞 悔亡。

初九 巩用黄牛之革。

六二 己日乃革之 征吉 无咎。

九三 征凶 贞厉。革言三就 有孚。

九四 悔亡。有孚，改命吉。

九五 大人虎变。未占，有孚。

上六 君子豹变。小人革面 征凶。居 贞吉。

彖曰

《革》 水火相息 二女同居 其志不相得 曰《革》。“己日乃孚”革而信之。文明以说 大“亨”以正。《革》而当 其“悔”乃“亡”。天地革而四时成。汤武革命，顺乎天而应乎人。革之时大矣哉。

象曰

泽中有火，《革》。君子以治历明时。“巩用黄牛”不可以有为也。“己日乃革之”行有嘉也。“革言三就”又何之矣。“改命”之“吉”，信志也。“大人虎变”其文炳也。“君子豹变”其文蔚也。“小人革面”顺以从君也。

《革》为兑上离下 兑为少女 离为中女 二女同居 长此以往，其志不相得，乃重阴不得阳，故必变革。变革手段“文明以说”，光明磊落，加之变革措施确当，其悔自去！天地革而四时成，日月革则盈亏现，地道革而昼夜出。天道如此，人事变革何尝不是如此。故曰“汤武革命，顺乎天而应乎人。革之时大矣哉”！

离为日，贞己，坎为月，贞戊。初二承阳应五，故曰己日乃孚。孚者坎也。即春夏秋冬。《彖》曰天地革而四时成也。尚氏曰 巽居春夏之交 离为夏 兑为秋 乾为冬 故曰元亨利贞。

初九离体，离外坚，故曰巩。巩者固也。离为牛、为黄，故曰黄牛。离外坚为甲，故为革。以黄牛之革而固守 言四不应初 处潜龙勿用之时 故《象》曰：“不可以有为也。”

六二离主，故曰己日。二承阳有应，故曰己日乃革而征吉。故《象》曰“行有嘉也”。

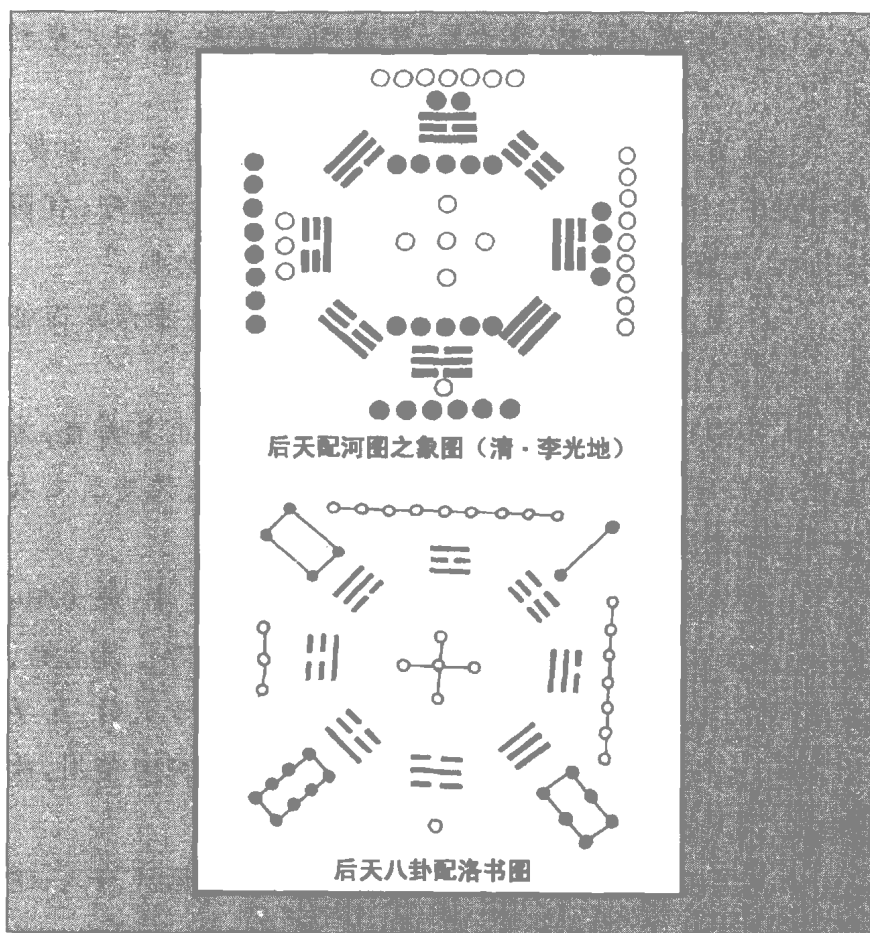
九三前行敌刚，故征凶。尚氏曰：三应上，上兑为言，为毁折，故曰革言。革道难成，好事多磨，离数三，又处三之人位。故曰革言三就。三上正应，故曰有孚。

九四失位无应，有悔而无孚，但四处互乾之中，乾为德、为信，此革道成功与否的核心问题，故曰悔亡有孚。巽为命，巽覆，故曰改命。改命即革命。尚氏曰：“二孚于天时，三孚于人事，至四遂实行改革矣。革命的关键是志向与信用，故《象》曰：“改命之吉 信志也”。

九五中正有应而大观天下，乾为大、为虎，顺天应人，适时而革，故曰大人虎变，未占有孚。孚于二之臣民也。故

《象》曰：“大人虎变 其文炳也。”

上六兑体，伏艮为君子，为豹。上应九三，故曰君子豹变。尚氏曰：艮为面，伏艮，故革面。上六阴柔以从君为顺，故曰小人革面。先有“大人虎变”继之“君子豹变”其后万众“小人革面”，如此革道乃成。大人虎变是其表，而德信则为本。如此革道必然尽善尽美，所谓“小人革面，顺以从君也”。

鼎卦第五十

古经

䷱ 《鼎》 元吉 亨。

初六 鼎颠趾 利出否 得妾以其子 无咎。

九二 鼎有实 我仇有疾 不我能即 吉。

九三 鼎耳革 其行塞 雉膏不食 方雨亏悔 终吉。

九四 鼎折足 覆公餗 其形渥 凶。

六五 鼎黄耳 金铉 利贞。

上九 鼎玉铉 大吉 无不利。

彖曰

《鼎》 象也。以木巽火。烹饪也。圣人烹以享上帝 而大亨以养圣贤。巽而耳目聪明，柔进而上行，得中而应乎刚，是以“元亨”。

象曰

木上有火，《鼎》。君子以正位凝命。“鼎颠趾”未悖也。“利出否”以从贵也。“鼎有实”慎所之也。“我仇有疾”终于尤也。“鼎耳革”失其义也。“覆公餗”信如何也。“鼎黄耳”中以为实也。“玉铉”在“上”刚柔节也。

《鼎》为上离下巽 离为火 巽为木 故曰“以木巽火 烹饪也”。

《鼎》为重器，象征帝业王位。相传禹铸九鼎。后世“问鼎中原”以喻夺取国家政权。

端木国瑚曰：《鼎》之象不在《鼎》而在伏象《屯》。《屯》下震为足 互坤为腹 上坎为耳、为铉 凡《鼎》之象无一不备。此说甚当。鼎卦六五柔中承上应下，故曰元吉亨。尚氏曰：乾为圣人，离为目，兑为耳，六五为离兑主爻，故曰耳目聪明。

《鼎》卦与《革》卦相颠倒，《革》之六二颠倒则成《鼎》之六五，故曰“柔进而上行，得中而应乎刚（应九二爻），是以元亨”。

巽为命，初至五正反巽，互乾君子为正，以统众命。故《象》曰：“君子以正位凝命。”

初六伏震之趾，震伏巽陨，故曰颠趾。巽为臭否之物，颠足则利出否。兑为妾，四兑应初则得妾，初四易位则兑变为震，震为子，故曰得妾以其子。妾子皆得，故利出也。

九二互体乾为实，故曰鼎有实。仇者匹配也，指六五，五乘阳则不能应二，故曰有疾。九二亦受三四所阻，不能应五。尚氏曰 我与我仇 究为正应 始虽阻 终必合也。故《象》曰：“我仇有疾 终无尤也。”

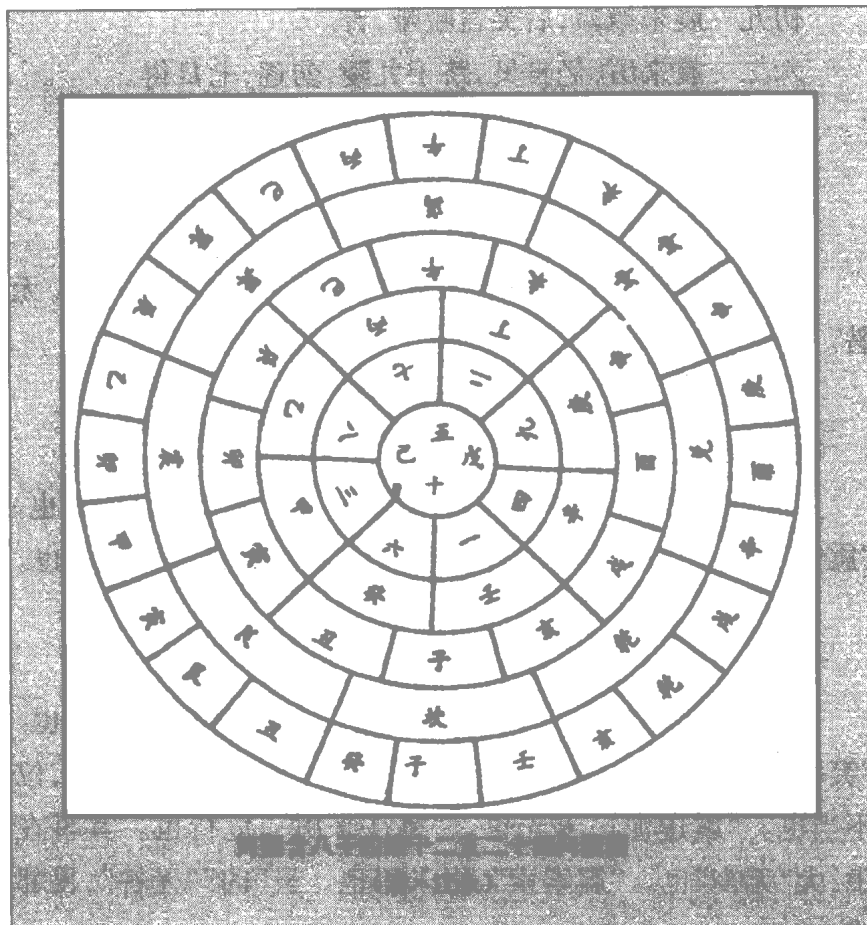
九三互兑为耳，巽陨落，故曰耳革。九三遇阳无应，故曰其行塞。离为雉，兑为膏、为食，上不应三，故曰雉膏不食。兑为雨、为缺损，故曰亏悔。终吉者，初四正应之时则三临重阴以成震动之势，故吉。

九四互兑 尚氏曰 震为足 兑二折震 震象毁 故曰鼎折

足。兑为巽伏 三为公 四为诸侯 故曰覆公餗 其刑渥凶。

六五兑上，兑为耳，离黄中，故曰黄耳。乾为金，故曰金铉。六五柔中应二 乘阳有疾 故利贞。然九二中实 故《象》曰“鼎黄耳 中以为实也。”

上九下履五阴，六五顺而承之，故曰玉铉。执玉铉而举鼎 故曰大吉无不利。《象》曰“玉铉在上 刚柔节也。”

震卦第五十一

古经

䷲ 《震》 亨 震来虩虩 笑言哑哑 震惊百里 不丧匕鬯。

初九 震来虩虩 后笑言哑哑 吉。

六二 震来厉 亿丧贝 跻于九陵 勿逐 七日得。

六三 震苏苏 震行 无眚。

九四 震遂泥。

九五 震往来厉 亿无丧 有事。

上六 震索索 视矍矍 征凶。震不于其躬 于其邻 无咎。婚媾有言。

彖曰

《震》“亨 震来虩虩”恐致福也。“笑言哑哑”后有则也。“震惊百里”惊远而惧迩也。出可以守宗庙社稷 以为祭主也。

象曰

洊雷，《震》。君子以恐惧修省。“震来虩虩”恐致福也。“笑言哑哑”“后”有则也。“震来厉”乘刚也。“震苏苏”位不当也。“震遂泥”未光也。“震往来厉”危行也。其事在中 大“无丧”也。“震索索”中未得也。虽“凶”无咎”畏邻戒也。

《震》上下皆震 震为动、为生 故震动无伤 故曰“震惊百里，不丧匕鬯”。震为雷，万物闻之惊恐，故震来虩虩。阳遇阴则通，故笑言哑哑。震为黍，坎为酒，故曰鬯。雷震百里，惊远而惧迩者 以初九潜龙为元阳之主。故《象》曰：“出可以守宗庙社稷，以为祭主也。”震为生 故为福 故曰恐致福。震阳处于阴下，帝出乎震，万物出乎震，故曰后有则。上下重震 故曰洊雷。震主出则生生之德 故《象》曰“君子以恐惧修省”。

初九阳复于下，故曰后。阳遇阴则通，震动则万物生，则者，日日新之盛德，万象笑言哑哑者，乃后有之则也。

六二乘阳 故曰震来厉。故《象》曰“乘刚”。艮为贝 二为覆震，故丧贝。艮为阳、为陵，故曰九陵。尚氏曰：“震为跻，跻升也，而坎为盗。在艮陵上，言有人持贝，跻九陵以去也。”震为逐 初至四正反震 震反为艮 艮数七 故曰七日得。

六三互坎下体 坎为疾、为眚 三失位 但承阳有救 故曰震苏苏，震行无眚。

九四坎中，坎为隐伏、为泥，大陷于四阴之中。故《象》曰：“震遂泥 未光也。”

六五下乘阳而上遇阴阻，往来皆凶，故曰震往来厉，危行也。然五得中位尊，虽有事而无丧。故《象》曰：“其事在中，大无丧也。”

上六震之上，下无应，故有震索索，视矍矍之凶。艮为躬 艮覆为震 故不躬于其邻。尚氏曰：“震为邻 二至上正反震，故曰有言。卦三男俱备，无一女象，故不能婚媾，如婚媾则必争讼也。”

艮卦第五十二

古经

䷳ 《艮》：艮其背，不获其身，行其庭，不见其人。无咎。

初六 艮其趾，无咎，利永贞。

六二 艮其腓，不拯其随，其心不快。

九三 艮其限，列其夤，厉薰心。

六四 艮其身，无咎。

六五 艮其辅，言有序，悔亡。

上九 敦艮，吉。

彖曰

《艮》，止也。时止则止，时行则行，动静不失其时，其道光明。艮其止，止其所也。上下敌应，不相与也。是以“不获其身，行其庭，不见其人，无咎”也。

象曰

兼山，《艮》。君子以思不出其位。“艮其趾”未失正也。“不拯其随”未退听也。“艮其限”危“熏心”也。“艮其身”，止诸躬也。“艮其辅”以中正也。“敦艮”之“吉”以厚终也。

上下皆艮，大止之象，故曰“艮其止，止其所也”。

震为行 震反为艮 故止。故《杂卦》曰：“震起也 艮止也。”正反之理，《易》之太极阴阳互动之大本也。尚氏曰 艮为背、为身、为庭、为人 互震为行 六爻上下皆无应 故曰“艮其背 不获其身。行其庭 不见其人”。六爻无应皆止 故无咎。

艮为止象。艮为时，下艮，故曰时止则止。三至五互震，故曰时行则行。动静随时，故其道光明。艮为道路，阳处上，故明。阳止于上，故止其所也。六爻皆无应，故曰敌应。上下相敌，则不相与也。处艮止之时，亦镇定如山。坎为思，心亨则思不出其位，故止之义，其道光明也。然而，人们只知奋进，不知止，乃至平添失误，功败垂成。如能在正反螺旋运动中适时反正 执两以用中 当有“敦艮”厚终之吉。

初六足趾位，失位无应遇敌，阴柔则不动，故曰艮其趾。此时止则吉，故无咎而利永贞。

六二胫部 故曰艮其腓。尚氏曰 艮为手 故曰拯。艮止 故不拯。然六二承阳必随九三也 故曰不拯其随。互坎为心、为忧，故曰其心不快。坎为耳 故听 得中承阳 故《象》曰未退听也。

九三坎中 限者阻也 故曰艮其限。夤者 脊背之肉 坎为脊、为肉 坎为中分 故曰列其夤。列者裂也。艮为火 坎为心，故厉薰心。《象》曰危薰心 戒九三危厉在心而不在形体。

六四为身，故曰艮其身。身止则上下皆止，故《象》曰“艮其身 止诸躬也”。

六五为面颊，故曰艮其辅。三至上正反震，震为言，震反为不言，故曰言有序。上承阳，故悔亡。

上九为大终，艮止于上；下履重阴，故吉。艮为山，故曰厚 艮成终成始。故《象》曰：“敦艮之吉 以厚终也。”

渐卦第五十三

古经

䷴ 《渐》 女归 吉 利贞。

初六 渐鸿于干 小子厉 有言 无咎。

六二 鸿渐于磐 饮食衎衎 吉。

九三 鸿渐于陆 夫征不复 妇孕不育 凶。利御寇。

六四 鸿渐于木 或得其桷 无咎。

九五 鸿渐于陵 妇三岁不孕 终莫之胜 吉。

上九 鸿渐于陆，其羽可用为仪，吉。

彖曰

渐之进也。“女归吉”也 进得位 往有功也 进以正 可以正邦也。其位刚得中也。止而巽，动不穷也。

象曰

山上有木，《渐》。君子以居贤德善俗。“小子”之“厉”，义“无咎”也。“饮食衎衎”，不素饱也。“夫征不复”，离群丑也。“妇孕不育”，失其道也。“利用御寇”，顺相保也。“或得其桷”，顺以巽也。“终莫之胜吉”，得所愿也。“其羽可用为仪吉”，不可乱也。

《渐》为上巽下艮 巽顺艮止 适时而动。

《渐》卦与《归妹》卦相颠倒，《归妹》之六三颠倒则为《渐》之六四 嫁娶取正 故曰“ 渐之进也 女归吉也。进得位 往有功也。进以正 可以正邦也 ”。其次，《归妹》之九二颠倒则为《渐》之九五 刚而中正 故曰“ 止而巽 动不穷也 ”。上下卦皆阳外阴内、阴承阳，故曰女归吉，利贞。坎为德、为积，艮为贤 巽为风俗 有内贤之德 故而善俗。故《象》曰：“君子以居贤德善俗。”初六艮初 艮为鸿。尚氏曰 二至四互坎 初在坎下，故曰鸿渐于干。艮为小子，震为言，艮为反震，故曰有言。有言，故厉。然初伏于下，勿用之时，故无咎。

六二坎体，坎为食，柔中有应，故曰饮食衎衎吉。艮为石 二承九三 故曰鸿渐于磐。九三艮象 艮为山、为陆 故曰鸿渐于陆。艮为天，震为征、为复，艮反震，故曰夫征不复。震为生，故为孕；震反为艮，故不孕。巽为寇，艮为坚、为守，故曰利御寇。《象》曰“ 夫征不复 离群丑也 ”。言九三下恋二阴小。离者附也。下则不复，复则反上也。又曰“ 妇孕不育，失其道也 ”。艮为道，坎为失，失道趋下则不育。下二阴顺承九三 故曰顺相保。六四巽体 巽为鸿、为木、为桷 故曰鸿渐于木，或得其桷。柔顺承阳，故无咎。九五应二，二艮体，五居艮上，故曰鸿渐于陵。巽为妇，震为孕，震伏于巽下，巽为不果 故不孕。五欲应二 受三所阻 三为离体 离数三 故三岁不孕。然五与二正应，故终得所愿。

上九高高在上，犹巽之高大于艮之上，故仍鸿渐于陆。巽为羽、为洁白、为高大，故曰其羽可用为仪。

归妹卦第五十四

古经

䷵ 《归妹》：征凶，无攸利。

初九 归妹以娣 跛能履 征吉。

九二 眇能视 利幽人之贞。

六三 归妹以须 反归以娣。

九四 归妹愆期 迟归有时。

六五 帝乙归妹，其君之袂，不如其娣之袂良，月既望，吉。

上六 女承筐 无实。士刲羊无血 无攸利。

彖曰

《归妹》 天地之大义也。天地不交 而万物不兴。归妹，人之终始也。说以动 所归妹也。“征凶”，位不当也。“无攸利” 柔乘刚也。

象曰

泽上有雷，《归妹》。君子以永终知敝。“归妹以娣”以恒也。“跛能履”，吉相承也。“利幽人之贞”，未变常也。“归妹以须”，未当也。“愆期”之志，有待而行也。“帝乙归妹”，“不如其娣之袂良”也。其位在中，以贵行也。“上六无实”，

“承”虚“筐”也。

《归妹》为婚嫁之卦，仲春之月，正宜婚嫁。地天交泰而万物俱兴，天地不交则万物不兴。春夏秋冬正是天地阴阳互交的过程，从而形成生长收藏运动循环圈。人生一世，草生一秋，故曰“天生天杀，道之理也”。春为生，秋为死，春种秋收，颗粒死亡则结硕果，归仓。男女婚姻，雌雄交配，才能生儿育女，传宗接代。故曰“《归妹》，人之终始也”。《归妹》以性情感招对方，而非“征伐”之道。归妹之时，只宜柔顺从阳，切忌阴柔犯刚。为什么？用阳之时也。《咸》卦用阴，故而“男下女”意即男随女后，曲意迎合。《归妹》正好相反，乃女进男家，相夫教子，一个贤妻良母的归宿。

兑为少女，故曰妹。震为复，故曰归。古之女嫁曰归，故曰《归妹》。阴乘阳，初三皆失应，故征凶。巽为利，巽覆为兑，故曰无攸利。《象》曰“永终知敝”，兑在内，女归之象也，女归则永终，兑为毁折、为说，故知敝。

初九兑下，故曰娣。尚氏曰：兑折震，故曰跛，然二升五（二五相应）则下成震，震为足，故曰跛能行而征吉。《象》曰“跛能履，吉相承也”，正言二升五则下卦成震，初临重阴，故因二五相易，初承其吉也。

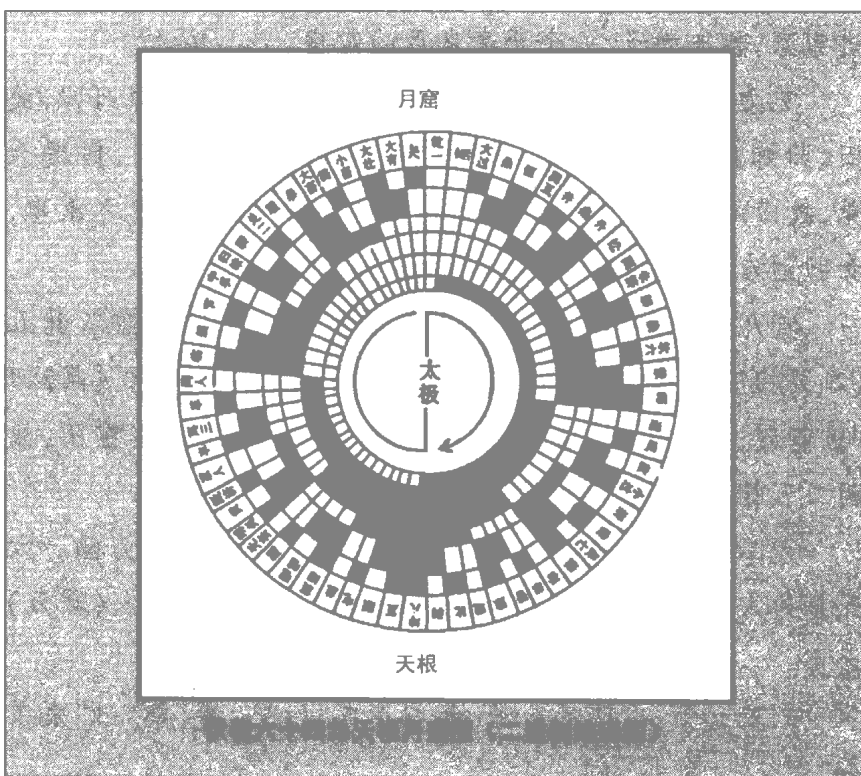
九二互离，兑折半离，故曰眇能视。兑为泽，故为幽。六五震为人，二五相易则刚柔当位，故曰利幽（兑二）人（震五）之贞。

六三之须，以伏艮为须，故曰反归以娣。故《象》曰“未当也”。

九四震象，震为嫁之时。互坎为愆期，愆则迟归。震动则升五，故曰迟归有时。《象》曰‘有待而行也’。

六五之震为帝、为卯，故曰帝乙归妹。震为君。尚氏曰：“袂，袖口也，袂在五震，故曰君袂。在二兑，故曰娣袂。皆取象于口，乃五阴二阳，故君袂不如娣良。”震东兑西，坎月离日，东西相望，正望日也。惟五居坎末，时已过中，故曰既望”。此解甚当。

上六震为筐，下兑为女，上不应三，故曰女承筐无实。震为士，兑为羊、为斧，故曰士 卦 羊。三不应上，故无血。离下伏坎，故无血。巽为利，巽伏，故无攸利。

丰卦第五十五

古经

䷶ 《丰》 亨 王假之 勿忧 宜日中。

初九 遇其配主 虽旬无咎 往有尚。

六二 丰其蔀 日中见斗。往得疑疾 有孚发若。吉。

九三 丰其沛 日中见沫。折其右肱 无咎。

九四 丰其蔀 日中见斗。遇其夷主 吉。

六五 来章 有庆誉 吉。

上六 丰其屋，蔀其家，窥其户，阒其无人，三岁不覿，凶。

彖曰

《丰》 大也。明以动 故丰。“王假之” 尚大也。“勿忧 宜日中” 宜照天下也。日中则昃 月盈则食 天地盈虚 与时消息 而况于人乎 况于鬼神乎。

象曰

雷电皆至，《丰》。君子以折狱致刑。“虽旬无咎” 过旬灾也。“有孚发若” 信以发志也。“丰其沛” 不可大事也。“折其右肱” 终不可用也。“丰其蔀” 位不当也。“日中见斗”，幽不明也。“遇其夷主” “吉” 行也。“六五” 之“吉” “有庆”

也。“丰其屋”天际祥也。“窥其户，阒其无人”自藏也。

《丰》上震下离，震为生、为动，离为明，故曰“明以动”。
《丰》者，大也。日照天下，万物乃昌。

东方仲春，雷乃发生。先天之离，后天之震皆在正东，雷电皆至东方，故曰《丰》。九四上往重阴，故亨。尚氏曰：“震为王，假，至也。王假之，言四宜上升至五也。震为乐，故勿忧。离为日，中谓五，宜日中者，谓四升五，当位如日中也。”

《彖》曰“尚大”，尚者上也，大者阳也，四升五则日中而光照天下，盛德之主也。兑月离日天道取中，然而这个“正中”之象，仅仅是一瞬间的理想状态，不可执着。更不足恃也。然其意义不言自明。“人非圣贤，孰能无过”，即使圣贤也不可能保持那种绝对中正之境界。正所谓“日中则昃，月盈则食，天地盈虚，与时消息，而况于人乎？况于鬼神乎”。

先天离东，后天震东，离为电，震为雷，故曰雷电皆至。离中则正大光明，故可折狱。震尚大则威镇四海，故宜致刑。

初九行遇六二之阴，故曰遇其配主。离为日，十日一旬，初居日之末，故曰旬。初九遇阴，故曰往有尚。旬者数十，过旬月盈则食，故《象》曰“虽旬无咎，过旬灾也”。

六二离中，二至四连互大坎，坎为云，坎云在离日之上，故曰丰其蔀。伏震为斗，日隐则星见，故曰日中见斗。六二巽体，巽为疾，上不应五，故曰往得疑疾。上承重阳，故曰有孚发若吉。

九三兑体，兑为雨，故曰沛；兑为晦，故曰见沫。兑为毁折、为右，三应上，伏艮为肱，故曰折其右肱。当位有应，故无

咎。然而，九三前行敌刚，所应上六为小，故不可大事。折其右肱，故终不可用也。九三前程暗淡之至！

九四震体，震为雷，故有云象。震为斗，故曰丰其蔀，日中见斗。夷主者六五，夷者易也，阳遇阴则通，故曰易。四五互易则刚柔当位，各得其所。故《象》曰：“丰其蔀，位不当也。日中见斗，幽不明也。遇其夷主，吉行也。”吉行者，以遂九五中正之德。

六五“来章”，阴遇阳必合，唤九四来五，则当位居中，所谓“宜日中”。日中则章，五居大中，故有庆誉吉。《象》曰：“六五之吉，有庆也。”

上六之象全用覆象。尚氏曰：“《丰》上六从外视内，亦艮也。艮为屋、为家、为户。中爻大坎，故障蔽其家。艮为观，下视，故曰窥其户。震为人，上应在三，三巽伏，故阒寂无人。震为岁，数三，故曰三岁不覿而凶也。”

旅卦第五十六

古经

䷷ 《旅》 小亨 旅 贞吉。

初六 旅琐琐，斯其所。取灾。

六二 旅即次 怀其资 得童仆 贞。

九三 旅焚其次 丧其童仆 贞厉。

九四 旅于处 得其资斧 我心不快。

六五 射雉，一矢亡 终以誉命。

上九 鸟焚其巢 旅人先笑后号咷 丧牛于易 凶。

彖曰

《旅》“小亨 柔得中乎外 而顺乎刚 止而丽乎明 是以
“小亨旅贞吉”也。《旅》之时义大矣哉。

象曰

山上有火，《旅》。君子以明慎用刑，而不留狱。“旅琐琐”志穷“灾”也。“得童仆贞”终无尤也。“旅焚其次”亦以伤矣。以旅与下，其义“丧”也。“旅于处”未得位也。“得其资斧”；心“未”快”也。“终以誉命”，上逮也。以“旅”在“上”。其义“焚”也。“丧牛于易”终莫之闻也。

《旅》为上离下艮 离为火、为日 艮为山、为止 山上有火 旅之象也。《易·序卦》曰：“旅而无所容”言旅居在外 四处飘零 无依无靠 故曰“亲寡旅也”。离艮皆火 故曰《旅》。六五柔中，故曰小亨。外柔内止，故贞吉。六五以柔中之德而顺承上九，故曰柔得中乎外而顺乎刚。内艮为止，外离为明，故曰止而丽乎明，戒之只有止才有光明之途。五以柔中，故小亨。旅之时义，欲上不能，其势必下，故曰贞吉。与《艮象》“时止则止”义同。否则 会“丧牛于易”岂不悲哉！《象》曰慎用 是说慎用刚。离为明 艮为慎、为狱 兑为刑 故《象》曰“君子以明慎用刑 而不留狱”。内卦艮止 互巽陨落 皆颓势之神机，大势将去，岂敢用刑！

初六阴柔失位 故曰旅琐琐。欲应四 二得敌 故曰斯其所，取灾。《象》曰“志穷灾也”。六二承阳 艮为舍 故曰旅其次 得僮仆。互巽为利居中 故曰怀其资。柔中而贞 故终无尤也。

九三艮为火 故曰焚其次。巽为陨落 兑为毁折 故丧其童仆。九三艮象内蕴丧机 故《象》曰：“以旅与下 其义丧也”。

九四前遇阴，故曰得其资斧。兑为斧。巽为志，故为心。四欲升五，二至五正反巽，巽为进退，故曰我心不快。《象》曰：“旅于处 未得位也。得其资斧 心未快也。”言升五则心快之时。六五离为雉。尚氏曰：“兑毁折，故射雉。坎为矢，坎伏不见，故曰一矢亡。坎数一也。艮誉巽命，言五以刚中则应巽二 故《象》曰“上逮也”。尚氏曰：上九离为鸟 中虚，故为巢。巽木生火，故焚巢。上履阴见兑，兑为悦，故先笑。巽为号，三不应上，故后号咷。离为牛，兑毁折，故丧牛于易凶。此解甚当，故从之。

巽卦第五十七

古经

䷸ 《巽》 小亨 利有攸往 利见大人。

初六 进退 利武人之贞。

九二 巽在床下 用史巫纷若 吉 无咎。

九三 频巽 吝。

六四 悔亡 田获三品。

九五 贞吉 悔亡 无不利 无初有终 先庚三日 后庚三日 吉。

上九 巽在床下 丧其资斧 贞凶。

彖曰

重巽以申命。刚巽乎中正而志行。柔皆顺乎刚，是以“小亨 利有攸往 利见大人”。

象曰

随风，《巽》。君子以申命行事。“进退”志疑也。“利武人之贞”志治也。“纷若”之“吉”得中也。“频巽”之“吝”，志穷也。“田获三品”，有功也。“九五”之“吉”，位正中也。“巽在床下”，上穷也。“丧其资斧”正乎“凶”也。

上下皆巽 巽为风、为号令 九五中正有为 故曰“重巽以申命，刚巽乎中正而志行”。初六与六四皆顺应二阳，虽言小亨 但“利有攸往 利见大人”。巽为进退之象 最宜谒贵及求财。利有攸往，利见大人，乃巽顺之道的必然结果。中正刚直，是天下忠良的品质，是国家之福，人民之福。然而，君不见五千年青史，有几位像唐太宗李世民那样大度，那样纳谏如流，那样心明眼亮。相反，柔顺之辈官运亨通，世受国恩！因此，中正柔顺，岂不更好！初六巽主，巽为进退，初承重阳宜进，但四无应则不进。巽为利，伏震为武人，故曰利武人之贞。巽为不果 故志疑 返震为果 故志治。故《象》曰：“进退 志疑也。利武人之贞 志治也。”九二巽为床 巽顺也。初顺二，故曰巽在床下。初至四正反兑，兑为巫，故曰用史巫纷若。九二正处正反兑之间，言众史巫纷若不一，无所适从。二得中则无咎。尚氏曰，二无应，失位，遇敌，然下孚于阴得中 故吉。故《象》曰：“纷若之吉 得中也。”九三上无应，下敌刚 故曰频巽。《象》曰“频巽之吝 志穷也”。六四当位承阳，故悔亡。尚氏曰：伏震为田猎，兑羊、离牛、巽豕，故田获三品。离卦数三也。凡阴遇重阳多吉。

九五中正之君，下孚于阴，故曰贞吉悔亡。巽为利，故曰无不利。震巽相显隐，巽初为震，故曰无初。然巽究为震，故曰有终。有终则依伏震之“庚” 所谓先庚三日 后庚三日也。九五中正，故吉。上九巽末，巽顺也，顺我者四也，故曰巽在床下。兑为斧，上卦兑覆，故曰丧其资斧。爻穷于上，故曰贞凶。

兑卦第五十八

古经

䷹ 《兑》 亨 利贞。

初九 和兑 吉。

九二 孚兑，吉。悔亡。

九三 来兑 凶。

九四 商兑未宁，介疾有喜。

九五 孚于剥，有厉。

上六 引兑。

彖曰

《兑》 说也。刚中而柔外 说以“ 利贞 ”是以顺乎天而应乎人。说以先民，民忘其劳。说以犯难，民忘其死。说之大，民劝矣哉。

象曰

丽泽，《兑》。君子以朋友讲习。“ 和兑 ”之吉 行未疑也。“ 孚兑 ”之吉 信志也。“ 来兑 ”之凶 位不当也。“ 九四 ”之“ 喜 ”，有庆也。“ 孚于剥 ”位正当也。“ 上六引兑 ”未光也。

《兑》卦上下内阳外阴 阴阳相遇 故亨。兑主正秋 阳始

收 故利贞。

兑为口、为悦。二五刚中，三上柔外，上下皆兑，谈笑风生，故曰说以利贞。五天位，上六顺之，故曰顺乎天。三人位，巽于二，故曰应乎人。尚氏曰：三至上大坎，坎为民，为劳，为险难，为棺槨，故为死。而三至上正反兑，坎民来往，皆在兑说之中。故役之而忘劳，犯难而不知死也。兑见在上，故曰先民。故《彖》曰：“说以先民，民忘其劳。说以犯难，民忘其死。说之大，民劝矣哉！”何以忘其劳、忘其死，以兑卦刚中而柔外，内具刚质而外以用柔，所以能上下同心，众志成城，俭德足以排除万难，故而一路向上也。

兑为泽、为悦，重兑，故曰丽泽兑。兑，故说。初至五正反兑，就像两个知己促膝谈心，故曰君子以朋友讲习。

初九遇阳，并肩上行，故曰和兑吉。此时不取阳遇阳得敌，和而为义，兑卦君子之风也。故《象》曰：“和兑之吉，行未疑也。”二阳皆上行，故不疑而和。

九二得中孚三，故曰孚兑吉，悔亡。互巽为志，三为巽主，故《象》曰：“孚兑之吉，信志也。”

六三失位取悦于二阳，故曰来兑凶。

九四亦取初至五正反兑朋友讲习之象，故曰商兑。尚氏曰：互巽进退，故未宁。互大坎为疾，乃四独履阴，志行是疾去也，故曰介疾有喜。

九五孚于上六，时值季秋戌《剥》之时，故曰孚于剥。故有厉。

上六伏艮为手，故引兑。上途穷，故《象》曰：“上六引兑，未光也。”

涣卦第五十九

古经

䷺ 《涣》 亨 王假有庙 利涉大川 利贞。

初六 用拯 马壮 吉。

九二 涣奔其机 悔亡。

六三 涣其躬 无悔。

六四 涣其群 元吉。涣有丘 匪夷所思。

九五 涣汗其大号 涣王居 无咎。

上九 涣其血去逖出，无咎。

彖曰

《涣》“亨”刚来而不穷 柔得位乎外而上同。“王假有庙”王乃在中也。“利涉大川”乘木有功也。

象曰

风行水上，《涣》。先王以享于帝 立庙。“初六”之“吉”，顺也。“涣奔其机”得愿也。“涣其躬”志在外也。“涣其群元吉”光大也。“王居无咎”正位也。“涣其血”远害也。

《涣》为上巽下坎，巽为风，坎为水，故曰“风行水上，
《涣》”。

《涣》卦与《节》卦相颠倒，《节》之九五颠倒则为《涣》之九二。《涣》之初六至九五之间为《蒙》“山下出泉”故曰“刚来而不穷”。《节》之六三颠倒则为《涣》之六四 由内向外 顺乎九五 故曰“柔得位乎外而上同”。尚氏曰：互震为王，互艮为庙，假至也，言王有事于宗庙也。震为舟，风行水上，故曰利涉大川，乘木有功也。木者，震之木舟也。九五之君乘之，故而有功。

初六顺承九二 震为马 故曰拯马。震健 故壮吉。《象》曰：“初六之吉 顺也。”

九二前遇重阴而志行，故曰涣奔其机，悔亡。《象》曰：“涣奔其机 得愿也。”

六三居互艮之下，艮为躬，得上九之应，故曰涣其躬无悔。《象》曰：“涣其躬 志在外也。”外指上九 巽为志。

六四当位，坎为众，四居坎上，故曰涣其群。上承阳故元吉。互艮为丘，出坎险而居山丘，故曰涣有丘，匪夷所思。

《象》曰：“涣其群元吉 光大也。”阴顺承阳 故光大。

九五巽象，巽为号令，九五之君中正雄视天下，故曰涣汗其大号 涣王居 无咎。《象》曰：“王居无咎 正位也。”

上九应在三，三坎为忧。尚氏曰：上九高出卦上，去坎险既远，又不为互艮所止，故有涣其血去逖出之光明。《象》曰：“涣其血 远害也。”九五亦与坎之无应 故得中而无咎。

节卦第六十

古经

䷻《节》 亨 苦节不可贞。

初九 不出户庭，无咎。

九二 不出门庭，凶。

六三 不节若 则嗟若 无咎。

六四 安节 亨。

九五 甘节 吉 往有尚。

上六 苦节 贞凶 悔亡。

彖曰

《节》“亨”。刚柔分而刚得中。“苦节不可贞”其道穷也。说以行险，当位以节，中正以通。天地节，而四时成。节以制度，不伤财，不害民。

象曰

泽上有水，《节》。君子以制数度，议德行。“不出户庭”，知通塞也。“不出门庭凶”，失时极也。“不节”之“嗟”，又谁咎也。“安节”之“亨”，承上道也。“甘节”之“吉”，居位中也。“苦节贞凶”，其道穷也。

《节》为上坎下兑 刚处中位而志行 故有亨兆。兑为说，坎为险 九五当位得中 说以行险 中正光亨 又为《节》主 故曰“甘节”。先天之坎，后天之兑，皆居西方，犹符节合而取信 故水泽曰《节》。节者信也。《说文》曰 节 竹约也。尚氏曰 凡卦各皆从卦象生 震为竹 二至五正反震 两竹相合 则信成矣 而坎为信也。《节》为信约 视节为甘、为善。反之，苦为恶 坎为破 故曰苦节 苦节不可贞 其道穷也。艮为道，坎险在前而艮止，故曰道穷。兑为说，互震为行，坎为险，故曰说以行险。坎为信、为通，九五中正，故曰当位以节，中正以通。《节》卦为文王序卦第六十卦，每卦六爻，六十卦正合三百六十大数。《内经》曰：“天以六六为节，六六三十六，以为岁式。”扬雄《太玄·数》曰：“巡乘六甲 与斗相逢。”由此可见 斗纲十二建（ $12 \times 30 = 360$ ）与甲子六龙与易卦“乾乘六龙以御天”时乘六龙以御天（一甲为 60 六甲为 360 皆为合若符契的周天公度表达模式。甘节之妙几人识！伏羲氏悟六十四卦（数）之奥妙，巧用六十四之周天公度，乃能一统回归朔望、五星众辰。故曰“天地节而四时成。节以制度，不伤财 不害民”。君若还不明了 故《象》曰“君子制数度 议德行”。数度者，360 公度之谓也（详阅拙著《周易与历法》）

初九上应六四，四处互艮之中。尚氏曰：艮为户庭，应四则受九二所阻 故不宜出。不出则无咎。故《象》曰：“不出户庭 知通塞也。”

九二前遇群阴则通，互艮为门庭，艮为止，二至五正反震 二不应五 震行艮止 故曰不出户庭凶。此与《颐》初九舍尔灵龟凶同义 皆正反震 前遇群阴而凶也。故《象》曰：“不

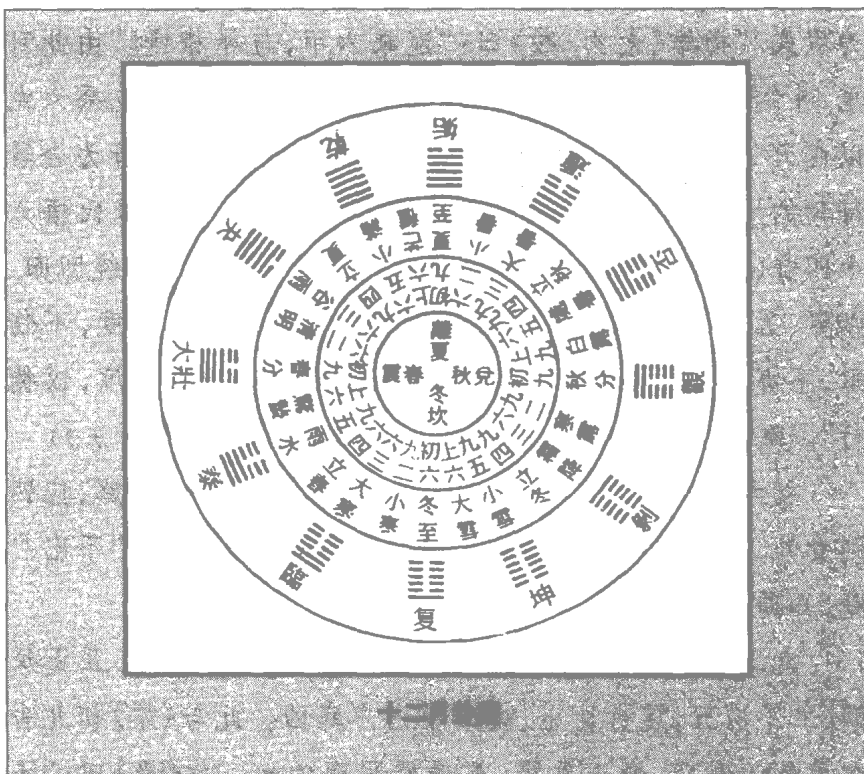
出户庭凶 失时极也。”失时极者 失于九五艮之止象也。

六三失位乘阳，上无应予，故曰不节若，则嗟若。顺二则无咎。

六四当位承阳 故曰安节。《象》曰：“安节之亨 承上道也。”

坎为信、为通，坎为美脊。九五坎中，所谓正位居体，美在其中，故有甘节之吉。五孚于群阴，故曰往有尚。《象》曰：“甘节之吉 居位中也。”

上六乘刚无应，坎为破，故曰苦节。视节为苦则贞凶。当位则无悔。《象》曰：“苦节贞凶 其道穷也。”阴柔无应 又处亢极 故曰道穷。

中孚卦第六十一

古经

䷼ 《中孚》 豚鱼吉。利涉大川。利贞。

初九 虞吉，有它不燕。

九二 鸣鹤在阴，其子和之。我有好爵，吾与尔靡之。

六三 得敌 或鼓、或罢、或泣、或歌。

六四 月既望 马匹之 无咎。

九五 有孚挛如，无咎。

上九 翰音登于天，贞凶。

彖曰

《中孚》 柔在内而刚得中 说而巽 孚乃化邦也。“豚鱼吉”，信及豚鱼也。“利涉大川”，乘木舟虚也。中孚以“利贞”乃应乎天也。

象曰

泽上有风，《中孚》。君子以议狱缓死。“初九虞吉”志未变也。“其子和之”，中心愿也。“或鼓或罢”，位不当也。“马匹亡”，绝类上也。“有孚挛如”，位正当也。“翰音登于天”，何可长也。

《中孚》六爻大象四阳夹二阴，九二与九五皆居上下卦之中，兑说巽顺，故曰“柔在内而刚得中，说而巽，孚乃化邦也”。《中孚》之时，冬至一阳初起，黄钟方鸣，冬阳已至，春天还会远吗？豚鱼知信，故先报吉。巽为木、为长，上下卦正反巽象，内中二阴中空之象，所以“乘木舟虚也”而“利涉大川”。然而，一阳初萌，切勿施用，信而利贞，以应天也。冬寒之时，阴之盛也，冬至阳生，鹤鸣先觉，群鹤争相应之。酒者，久也，阳性之物，故宜少饮。

《中孚》信也，亦取正反震两竹相合之义，又在中四爻，故曰《中孚》。此与《节》卦之信取象义同。尚氏曰：巽为豚、为鱼，六爻正反巽，豚鱼合居于中，故吉。阴阳感应于内，孚信于中，故曰孚乃化邦也。五天位，三四人与万物，柔以合刚，阴以顺阳，人天俱感，故曰中孚以利贞，乃应乎天也。尚氏曰：三至五互艮为狱，互震为言，故曰议狱。兑为毁折，故曰死。天良生于内，五内俱信之情孚于死囚，使之悔而向善，故《象》曰：“《中孚》君子以议狱缓死。”

初九应六四，兑为燕，四巽兑覆，故曰不燕。但初九行则遇二阻，不宜应它，不动则安吉，故曰虞吉，有它不燕。《象》曰：“初九虞吉，志未变也。”

九二临正反震。尚氏曰：震为鹤，为鸣，为子。山根为阴，艮为山，艮覆，故曰阴。下震鹤鸣，上之反震回应，震为子、艮为小子，故曰其子和之。震为尊、为爵、为嘉，故曰好爵。正反震相对，故曰吾与尔靡之。靡者共也。言二与五共此爵也。故《象》曰：“其子和之，中心愿也。”

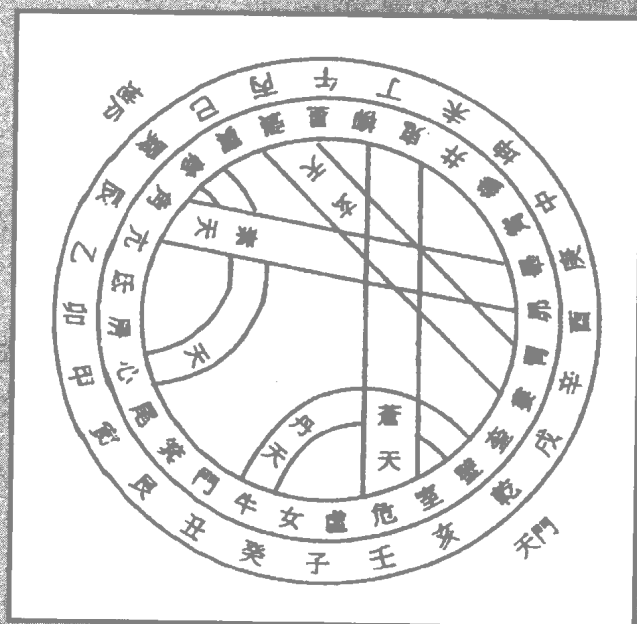
六三遇四同类，故曰得敌。震为鼓，艮止，故罢。震为

歌 震反 故泣。三失位 故有此咎。《象》曰：“或鼓或罢 位不当也。”

六四反兑下，兑为月，巽象既望。震为马，四不应初而承五，故曰马匹亡。承阳，故无咎。

九五下履重阴，故有孚挛如。九五中正，故无咎。

上九巽象，巽为鸡，上应于三，三震为翰、为音，巽陨落，故贞凶。上九失位，又处巽之极高。故《象》曰：“翰音登于天 何可长也。”

小过卦第六十二

古经

䷛《小过》 亨 利贞。可小事 不可大事。飞鸟遗之音，不宜上，宜下。大吉。

初六 飞鸟以凶。

六二 过其祖 遇其妣 不及其君 遇其臣 无咎。

九三 弗过防之 从或戕之 凶。

九四 无咎 弗过遇之。往厉 必戒。勿用永贞。

六五 密云不雨 自我西郊 公弋取彼在穴。

上六 弗遇过之 飞鸟离之 凶 是谓灾眚。

彖曰

《小过》 小者过而亨也。过以“利贞”与时行也 柔得中 是以“小事吉”也。刚失位而不中 是以“不可大事”也。有“飞鸟”之象焉；“飞鸟遗之音 不宜上 宜下 大吉”上逆而下顺也。

象曰

山上有雷，《小过》。君子以行过乎恭 丧过乎哀 用过乎俭。“飞鸟以凶”不可如何也。“不及其君”臣不可过也。“从或戕之”“凶”何如也。“弗过遇之”位不当也。“往厉必

戒”终不可长也。“密云不雨”，已上也。“弗遇过之”，已亢也。

《小过》上震下艮，震为动，艮为止，内艮止于动，所以只宜下行而不宜上行，故曰“不宜上，宜下，大吉”。

二、五皆柔得中，只利小事吉；九四阳刚失位而不中，故不可大事。尚氏曰：艮为鸟，上震，故曰飞鸟。震为音，下艮为反震，口向下若送音于人者，故飞鸟遗之音。

总之，阴气浸长，趋下之道而最忌向上，故曰“上逆而下顺也”。当此肃条时期“君子以行过乎恭，丧过乎哀，用过乎俭”。卧薪尝胆，韬光养晦，伏而待机，而勿作“飞鸟离之”之凶。顺势趋下则大吉也。

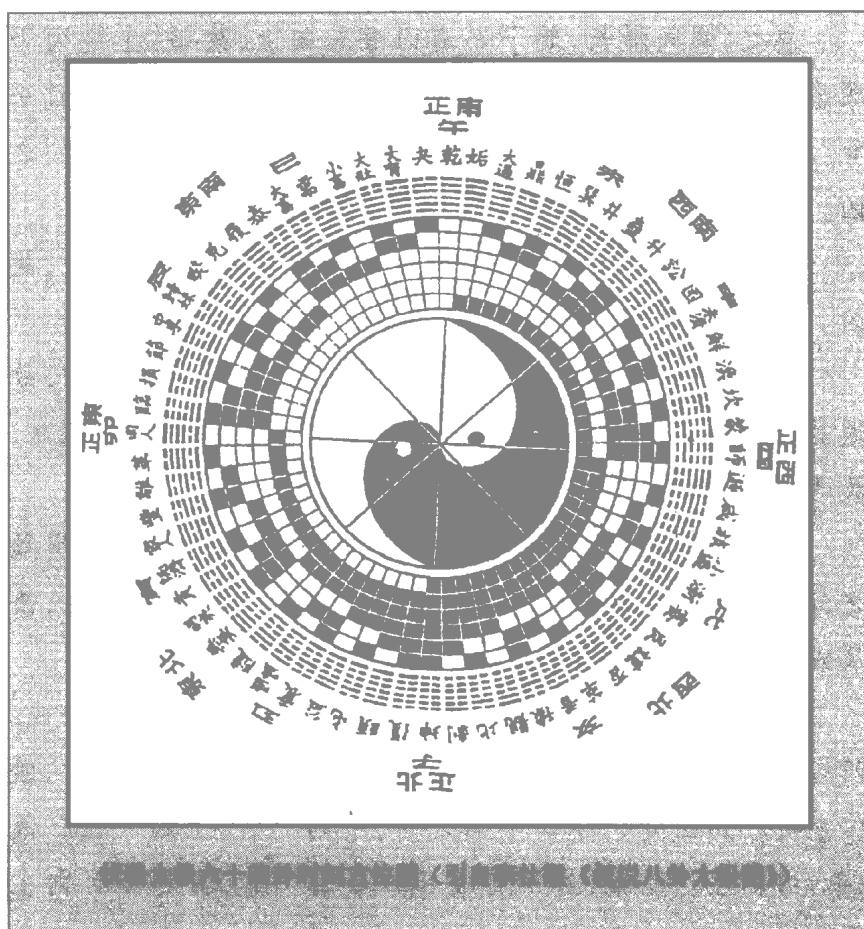
初六失位，艮为鸟，四震飞鸟虽有应而得敌，又失位，故凶。

六二承阳，艮为祖，故曰过其祖。巽为妣，二处巽初，故遇其妣。二与五不应，故曰不及其君。九三臣位，二顺承之，故遇其臣。

九三前行遇阳，故曰弗过。艮为守、为坚，下有群阴顺之，故曰防之。九三应上六，戕者害也，应上则四必害之，故从或戕之凶。尚氏曰：艮为刀剑，四艮反向下，故戕之。

九四前遇重阴，故无咎。四失位不能上，故曰往厉必戒。四应初六，遇同类九三阻隔，故曰弗过遇之。处勿用之时，故曰永贞。九四处上逆而下顺之时，下则大吉，上则大凶。故《象》曰：“往厉必戒，终不可长也。”长者上也，言终不可向上也。

上六当位有应似吉而反凶者，有五阴之阻而不能往，故曰弗遇过之。尚氏曰：艮为鸟，上卦艮覆，鸟首向下有坠象。而艮为刀兵，正坠于兵刃之上，故凶。巽为疾，故曰灾眚。

既济卦第六十三

古经

䷾ 《既济》 亨 小利贞。初吉 终乱。

初九 曳其轮 濡其尾 无咎。

六二 妇丧其茀 勿逐 七日得。

九三 高宗伐鬼方 三年克之 小人勿用。

六四 繻有衣袽，终日戒。

九五 东邻杀牛 不如西邻之禴祭 实受其福。

上六 濡其首 厉。

彖曰

《既济》“亨”小者亨也。“利贞”刚柔正而位当也。“初吉”柔得中也。“终”止则“乱”其道穷也。

象曰

水在火上，《既济》。君子以思患而预防之。“曳其轮”，义“无咎”也。“七日得”以中道也。“三年克之”，惫也。“终日戒”，有所疑也。“东邻杀牛”不如西邻“之时也”。“实受其福”吉大来也。“濡其首厉”，何可久也。

《既济》坎上离下，水火《既济》。全卦六爻刚柔当位而

正 刚柔皆中而应 故有“ 初吉 ”事物变化日新 如若“ 停止运动 ”；其道穷也 ” 故终乱。故君子思患而预防之。终止则乱也。

《既济》初吉终乱 在成功、胜利之后以为完事大吉 毫无居安思危、不断进取、长治久安的政策与策略，反而骄耻极欲，在胜利面前冲昏了头脑，甚或刀枪入库，马放南山，乃至内忧外患突至 已铸成大祸 悔之晚矣。

初九应六四 尚氏曰 四坎为曳、为轮、为濡 四居坎下 故曰曳、曰尾。取象在应爻。故《象》曰：“ 曳其轮 义无咎也。”

六二离中，离为中女，故为妇。坎为隐伏，故曰蒺。蒺者隐蔽也。坎在外，故曰妇丧其蒺。震为逐，离乃正反半震，故曰勿逐。六二柔中之主，上应九五，刚反为《复》，故曰七日得。故《象》曰：“ 七日得 以中道也。”

九三当位遇阴。尚氏曰 三四形震（震之半象）震为帝、为主 故曰高宗。震为征伐 坎为鬼方 离数三 故曰伐鬼方 三年克之。上六为乘五之小人，九三不与之应，故曰小人勿用。

六四处上坎互坎之中，坎为盗、为忧，故曰终日戒。三四震半象 震为衣 四五半巽 巽为帛 亦为袂 故曰繻有衣袂。

九五处上坎互离之中，离东坎西，离为牛，互离受两坎之矢刃夹击，故曰东邻杀牛，不如西邻之禴祭。坎为食，故为祭 禴者薄祭。乾为福 九五天中 坎之中 与六二地中 离之中 亦即离日东而坎月西 故曰实受其福。《象》曰：“ 实受其福 吉大来也。”九五乾中 故曰大来。

上六坎末 坎为首 阴乘阳 故曰濡其首。《象》曰：“ 濡其首厉 何可久也 ”。濡首则丧正 丧正则终乱 故不可久。

未济卦第六十四

古经

䷿《未济》 亨。小狐汔济 濡其尾 无攸利。

初六 濡其尾，吝。

九二 曳其轮，贞吉。

六三 未济，征凶。利涉大川。

九四 贞吉，悔亡。震用伐鬼方，三年有赏于大国。

六五 贞吉，无悔。君子之光。有孚，吉。

上九 有孚于饮酒 无咎 濡其首 有孚失是。

彖曰

《未济》“ 亨 ”柔得中也。“ 小狐汔济 ”未出中也。“ 濡其尾无攸利 ”不续终也。虽不当立 刚柔应也。

象曰

火在水上，《未济》。君子慎辨物居方。“ 濡其尾 ”亦不知极。“ 九二贞吉 ”中以行正也。“ 未济征凶 ”位不当也。“ 贞吉悔亡 ”志行也。“ 君子之光 ”其晖吉也。“ 饮酒濡首 ”亦不知节。

《未济》上离下坎，六爻混乱无序，皆不当位。但刚柔相

应，人心思安。六五柔得中位，虚怀若谷，启用各方人才，百废待兴 亨之道也。

尚氏曰：艮为小狐、为尾，六爻共三个半艮。艮下皆水。汔者涸也，水未涸，故濡其尾。濡尾则无攸利。濡尾之象，皆在初、三、五之阴爻 皆失位 故曰未出中也。未出中者 均陷于坎中，无所利也。但刚柔相应，穷则思变，变而乃通，故不续终，而申终则有始之亨义。

初六坎下，故曰尾。濡其尾则吝也。

九二坎中 坎为轮、为曳 二有刚中之德 故贞吉。《象》曰：“九二贞吉 中以行正也。”

六三失位，又处上下坎之中，故曰征凶。然承阳有应，三上互易，乃成木道之恒，故曰利涉大川。

九四亦用震半象，坎为鬼方，震为征，四五半震，故曰震用伐鬼方。离数三，九四离下体，上体半艮，艮为国，故曰三年有赏于大国。九四承乘皆阴，故贞吉悔亡而志行。《象》曰：“贞吉悔亡 志行也。”

六五离中，离为明，五君位而有柔中之德，故贞吉悔亡而有君子之光。下有九二之应，故曰有孚吉。

上九下履重坎，坎为酒食，故曰有孚于饮酒。下应六三，三居重坎之中，故亦濡其首。上九履阴应三，故曰有孚。日中为是 上处离末 故曰失是。“是”字从日、从正 故古“是”为“昞”。日中为是 昞则大正、大中 阴阳两仪判焉。

系辞上传

天尊地卑，乾坤定矣。卑高以陈，贵贱位矣。动静有常，刚柔断矣。方以类聚，物以群分，吉凶生矣。在天成象，在地成形，变化见矣。是故刚柔相摩，八卦相荡，鼓之以雷霆，润之以风雨。日月运行，一寒一暑。乾道成男，坤道成女。乾知大始，坤作成物。

乾以易知，坤以简能。易则易知，简则易从。易知则有亲，易从则有功。有亲则可久，有功则可大。可久则贤人之德，可大则贤人之业。易简，而天下之理得矣；天下之理得，而易位乎其中矣。

古之圣贤仰观天，俯察地，因其高下尊卑而定乾坤二象。乾位南上，坤位北下，乾为天，故曰高，坤为地，故曰卑，高卑上下则贵贱相分也。乾动坤静、乾阳坤阴，于是刚柔之性判然而分。阴遇阳或阳遇阴为类，庄子曰：“类与不类，相与为类。”相与即阴阳和合之义，故曰方以类聚。乾刚坤柔，火炎上而水润下，以物之性而分门别类，故曰物以群分。阴阳合则生，离则死，阳升阴降，升则由下而起，降则由上而落，顺其性则吉，逆其性则凶。物之变化，源于天地自然之道，动于天而应乎地。《太玄》云：“日一南而万物生，日一北而万物死。斗一北而万物虚，斗一南而万物盈。古之天文，昼参日影，夜考极星，于是有日斗南北运枢而万物生死盈虚之分。春夏养阳，万物以生；秋冬养阴，万物以死。故曰在天成象，在地成

形，变化见矣。

乾坤生六子。乾坤相交则六子接续而生。摩即交也。乾坤初爻交则形成震巽，中爻交则形成坎离，上爻交则形成艮兑。六子生则八卦齐。荡者重叠之义，八卦两两相生，而六十四卦全矣。

雷霆者阳之性。雷从地起，由下而上，故震为雷。震反为艮，阳爻居上，故霆自上而下击之，故艮为霆。雷霆鸣则草木甲坼万物生，故曰鼓。风雨者阴之性，阴性附于阳，阴在下为巽风，阴在上为兑雨。巽为号令则东风解冻，万物齐出；兑为毁折则秋雨绵绵，万物齐收。尚氏曰：日南至，月北至则寒；日北至，月南至则暑。坎为月，离为日，故日月运行，一寒一暑。总之，八卦之象，震艮同体，兑巽同体而相反复，震反为艮，艮反为震，巽反为兑，兑反为巽。乾坤坎离居四正之位，以象天地日月。

乾交坤则生三男，所谓初爻交坤成震，二爻交坤成坎，三爻交坤成艮。坤交乾则生三女，所谓初爻交乾成巽，二爻交乾成离，三爻交乾成兑。故曰乾道成男，坤道成女。

乾为天元，故为大始；坤生万物，故曰成物。乾天以其变化之性而易知。坤地以其顺承乾元而简能。变化之道简单之至，故而易知；由于太简单了，故而谁也乐于接受它。易知则使人亲近，易从则功莫大焉。有亲则天人和合，故而恒久；有功则天下纷纷归附，故而恒大。可久则源于贤人之德，可大则成就贤人之业。天地自然之道易简之至，故而使人洞察天下之理，把握了天下之大理，而乾坤定位，日月往来，易之成位自在其中。

圣人设卦观象系辞焉，而明吉凶。刚柔相推，而生变化。是故吉凶者 失得之象也 悔吝者 忧虞之象也 变化者 进退之象也 刚柔者 昼夜之象也。六爻之动 三极之道也。

是故君子所居而安者，易之序也；所乐而玩者，爻之辞也。是故君子居则观其象而玩其辞，动则观其变而玩其占。是以“自天祐之 吉无不利”。

古之圣人伏羲氏仰观俯察，画卦以象万物。象者易之本。文王观象而系辞 易之辞皆由象生 象之向背隐显 预兆事之吉凶关系。因此 辞有吉凶 皆象之天成 不假人为。若抛开象数而欲洞察辞意 终究徒劳无益。故《易传》曰：“书不尽言 言不尽意。”阴阳并作 刚柔相推 于是 天地万物变化日新。因此 吉则得 凶则失 失得之象 是吉凶产生的根本。知吉凶悔吝之机 则可趋吉避凶。阳进阴退 阳升阴降 以成四时变化。刚柔互根而相推，以成昼夜更替。故曰，易者易象也。一卦六爻 以演天地人三极之道。陆绩曰：“初四下极（初爻与四爻相应）二五中极（二爻与五爻相应）三上上极（三爻与上爻相应）尚氏曰 初四即地极 二五即人极 三上即天极。故曰六爻之动，三极之道也。因此，君子之所以安贫乐道，本乎大易之序。故而见爻辞而自得其乐。于是，君子静则观其象而玩其辞，动则观其变而玩其占。如此顺天而动静 故而吉无不利。

《彖》者 言乎象者也 爻者 言乎变者也。吉凶者 言乎其失得也 悔吝者 言乎其小疵也 无咎者 善补过也。是故列贵贱者存乎位，齐小人者存乎卦，辩吉凶者存乎辞。忧悔吝者存乎介，震无咎者存乎悔。是故卦有小大，辞有险易。

辞也者 各指其所之。

《彖》者卦也 卦辞诠释易象 爻辞诠释动静变化层次 吉凶之辞 言其失得之状 悔吝之辞 无非小的过失 无咎之辞，知悔而改 及时补过。所以 六爻之位 以别贵贱 上为天 初为地 五为天中 故为君位 南面位贵 二为地面 故为臣位，北面位贱 三为东方 日之所出 万物以生 四为西方 月之所出，万物以死。如此则乾乘六龙以御天，形成时空六面体的易象网络格架。齐者正也，阳卦大，阴卦小，卦序列则大小有别。如一阴一阳之爻；四阴四阳之经卦；三十二阴、三十二阳之重卦；全经阳爻一百九十二，阴爻一百九十二，皆阴阳齐同，不假人为。有趣的是，现代分子生物学六十四个遗传密码，阳键一百九十二，阴键一百九十二，与卦象吻合，岂偶然哉 总之 六十四卦 吉凶之别见于辞 震动知惧 惧则悔 悔则无咎。吉则辞易，凶则辞险。六爻之间，近而相得与否，远而相应与否，皆以阴阳相遇为吉；反之，阴遇阴或阳遇阳皆凶。故曰辞也者，各指其所之。

易与天地准，故能弥纶天地之道。仰以观于天文，俯以察于地理，是故知幽明之故。原始反终，故知生死之说。精气为物 游魂为变 是故知鬼神之情状。

与天地相似，故不违。知周乎万物，而道济天下，故不过。旁行而不流，乐于知命，故不忧。安土敦乎仁，故能爱。范围天地之化而不过，曲成万物而不遗，通乎昼夜之道而知，故神无方而易无体。

准者相同之义，帛书曰：易与天地顺，言易顺乎天地自然之道。大易也者，天地自然之易也。弥纶者包容之义，易能

包容天地之道。幽明者，阴阳、寒暑、昼夜之理。原始者，阴阳上下动静，阳始于坎，终于离；阴始于离，终于坎。乾阳坤阴，上下二至，所谓天地定位之象。阴阳上下循环往复，故曰原始反终。阴阳合则生，离则死，故知死生之说。郑玄曰：“木火用事而物生，故曰精气为物。金水用事而物变，故曰游魂为变”。冬至阳至，夏至阴至，寅则阳生而阴死，申则阳死而阴生 故《周易参同契》曰：“寅申兮 阴阳之祖”。

易与天地相似，故不违自然之道。八卦尽万物之象，六十四卦演万物变化之道。春夏秋冬、昼夜往复，皆阴阳循环不息之机，故而知周万物生长收藏生生不息之理。易之“道神德行”正位其中，无过犹不及，故能范围天地之化而不过，曲成万物而不遗，通乎昼夜之道而知，所以“道神德行”无方无体，曲尽天地万物生生不息之妙。

一阴一阳之谓道。继之者善也，成之者性也。仁者见之谓之仁，知者见之谓之知，百姓日用而不知，故君子之道鲜矣。

显诸仁，藏诸用，鼓万物而不与圣人同忧。盛德大业，至矣哉！富有之为大业，日新之谓盛德。成象之谓乾，效法之谓坤 极数知来之谓占 通变之谓事 阴阳不测之谓神。

“道”即一阴一阳太极之理。乾知大始，故曰善；坤顺乾而成物，故曰性。易道无方无体内存德行，所以君子之道几人知！“道神德行”内存而难见，见者生生之万物，故曰显诸仁。其变化所为，不见而成，不行而至，故曰藏诸用。盛德者天也，大业者地也，天地万物，无所不备，故曰富有。盛德大业莫过于此，所以，富有之大业源自内存之“盛德”。它生生

不息，故曰日新。只有日新，才可谓盛德。因此，盛德为根本，大业是结果。一言以蔽之，惟有日新之盛德，才有永不枯竭之大业！日新之机，在于太极之下的阳极生阴，阴极生阳，阴阳互根而接续相生，故而生生不息，乃成易道。乾元内蕴神机，成象于天；坤元顺承天道，效法而行。乾坤动静则象数以成，于是，极其数，通其变，则天下之能事毕矣。太极之道运枢，阴阳鼓动万物，万物生生，浑然不觉，故曰阴阳不测之谓神。

夫易广矣大矣！以言乎远则不御，以言乎迩则静而正，以言乎天地之间则备矣。夫乾，其静也专，其动也直，是以大生焉。夫坤，其静也翕，其动也辟，是以广生焉。广大配天地 变通配四时 阴阳之义配日月 易简之善配至德。

尚氏曰 远谓乾天 迩谓坤地。《复》(卦)阳动北 南行推阴。故曰其动也直 直故大。《姤》(卦)阴动南 下虚 虚则能容，故曰其动也辟，辟故广。乾坤德配天地。乾坤交成震兑坎离 震春、离夏、兑秋、坎冬 故曰变通配四时。离为日 坎为月，列先天左右之门。乾位离居，所谓同日而居；坤位坎居，所谓同月而居。此后天阳上阴下之义。易道至易至简，无思无为，故曰善。天下之至善，以配天下之至德。

子曰：易其至矣乎！夫易，圣人之所以崇德而广业也。知崇礼卑，崇效天，卑法地。天地设位，而易行乎其中矣。成性存存 道义之门。

易有至德，所以能崇德而广业。天之高远无极，内蕴乾元，故有大生之盛德。地之卑厚载物，内蕴坤元，故有广生之大业。乾效天崇，坤法地卑，天地上下定位，而时空六面体的

易道则行乎其中。乾始坤终，易之门户，而内存性天至德，故曰成性存存，道义之门。

圣人有以见天下之赜，而拟诸其形容，象其物宜，是故谓之象。圣人以见天下之动，而观其会通，以行其典礼，系辞以断其吉凶，是故谓之爻。

言天下之至赜而不可恶也，言天下之至动而不可乱也。拟之而后言，议之而后动，拟议以成其变化。

圣人观象设卦，以八卦之象象征万事万物，象其物性之宜，故曰象。圣人见天下动静变化，观其阴阳刚柔会通之机，以定上下之位，分左右之路，阳升阴降，系辞以断万物之吉凶，故曰爻。至者二至也，冬至阴极刚反，混沌之所，潜阳处下为乾元之精 故曰至赜 夏至 阳极履阴 神定于上 故曰不可乱也。卦爻之象各有所拟，各有所议，拟议以成其动静变化。

“鸣鹤在阴，其子和之，我有好爵，吾与尔靡之。”子曰：“君子居其室，出其言善，则千里之外应之，况其迩者乎？居其室，出其言不善，则千里之外违之，况其迩者乎？言出乎身，加乎民；行发乎迩，见乎远。言行，君子之枢机。枢机之发，荣辱之主也。言行，君子之所以动天地也，可不慎乎！”

此释《中孚》卦二爻之意。尚氏曰：“中孚二至四互震，震为言、为善，若相和答者，故曰应。震为善，三至五震覆，故曰不善。震覆为艮，与震相反，故曰违之。艮为里，震为千万，故曰千里。艮为君子，为居、为室。艮为枢，震为机，枢机者，一静一动之机也。

“同人，先号咷而后笑。”子曰：“君子之道，或出或处，或

默或语。二人同心，其利断金。同心之言，其臭如兰。”

此说《同人》卦九五爻辞义蕴，《同人》旁通《师》卦。尚氏曰：乾为君子、为道，故曰君子之道。《师》震为出、为语，坤为默。《同人》互巽为处，故曰或出或处，或默或语。九五应六二，伏坎为心，故曰同心。巽为利，乾为金，离断金，故曰其利断金。乾为言，巽为臭、为兰，故曰同心之言，其臭如兰。

初六：“藉用白茅，无咎。”子曰：“苟错诸地而可矣。藉用白茅，何咎之有？慎之至也。夫茅之为物薄，而用可重也。慎斯术也以往，其无所失矣。”

此说《大过》卦初六爻辞。巽为茅草，初在下，故曰错诸地。藉用亦下也。茅虽薄可荐于宗庙，故曰用可重也。故慎之至则无所失也。

“劳谦君子，有终吉。”子曰：“劳而不伐，有功而不德，厚之至也。语以其功下人者也。德言盛，礼言恭。谦也者，致恭以存其位者也。”

此释《谦》卦九三爻辞。坎为劳，震为言，为功。《谦》卦内艮外坤，山处地下，谦之象也。艮成终成始，又有劳谦之德，故终吉。劳而不伐，有功而不德，皆言其内敛其德，思不出其位，故曰语以其功下人者也。

“亢龙有悔。”子曰：“贵而无位，高而无民，贤人在下位而无辅，是以动而有悔也。”

此释《乾》卦上九爻辞。阳九性动，上九已亢，何动之有！故有是凶！

“不出户庭，无咎。”子曰：“乱之所生也，则言语以为阶。君子不密则失臣，臣不密则失身，凡事不密则害成。是以君

子慎密而不出也。”

此释《节》卦初九爻辞。震为言，《节》卦二至五正反震，故曰语言。尚氏曰：兑为口舌，二至四震言，三至五如言而反，故曰不密。震为君，艮为臣、为身，兑毁折，故曰失、曰害。震为阶，故曰乱之所生也，言语以为阶。艮为慎密，妙言震艮相反复所引发的吉凶互动成因。

子曰：“作《易》者，其知盗乎？《易》曰：‘负且乘，致寇至’。负也者，小人之事也；乘也者，君子之器也。小人而乘君子之器，盗思夺之矣。上慢下暴，盗思伐之矣。慢藏诲盗，冶容诲淫。《易》曰‘负且乘，致寇至’，盗之招也。”

此释《解》卦六三爻辞。尚氏曰：坎为盗、为寇，艮为背，故曰负。上卦震为覆艮，故曰负。坎为车，六三下据坎，故曰负且乘，坐在车上身负重物，故曰小人之事。古之君子方可乘车，今乘而又负戴，是以君子而行小人之事，故曰致寇至。

大衍之数五十，其用四十有九。分而为二以象两，挂一以象三，揲之以四以象四时。归奇于扚以象闰，五岁再闰，故再扚而后挂。天一地二，天三地四，天五地六，天七地八，天九地十。天数五，地数五，五位相得而各有合。天数二十有五，地数三十，凡天地之数五十有五。此所以成变化而行鬼神也。《乾》之策二百一十有六。《坤》之策百四十有四，凡三百有六十。当期之日。二篇之策，万有一千五百二十，当万物之数也。是故四营而成《易》，十有八变而成卦，八卦而小成。引而伸之，触类而长之，天下之能事毕矣。显道神德行，是故可与酬酢，可与祐神矣。

此言揲蓍之法。筮者数也，极数方能知来。在占筮过程

中 对“大衍之数（即五十）虚一，分二，卦一以象三，揲之以四，归奇于扚以象闰等一系筮数过程的演变，最终转换成六爻结构的卦象，以表示天地万物运动状态下的阴阳变化。

天地之数五十有五，为大衍数之本。一三五七九为天数，二四六八十为地数。五位指乾元五行御五位，一与六合而为北方水，二与七合而为南方火，三与八合而为东方木，四与九合而为西方金，五与十合而为中央土。故曰五位相得而各有合。

日月十二会为一期，乾坤策数正好为三百六十，故曰当期之日。三百六十，既非一岁之数，也非一年之数，而是斗建日月十二会之周天公度。故扬雄《太玄》曰：“巡乘六甲，与斗相逢。”六甲者六十日，六六三十六，以为岁式。故《易传》亦曰：“乾乘六龙以御天”，“时乘六龙以御天”，六龙者，六甲也。

子曰：“知变化之道者，其知神之所为乎！”

《易》有圣人之道四焉：以言者尚其辞，以动者尚其变，以制器者尚其象，以卜筮者尚其占。是以君子将有为也，将有行也，问焉而以言，其受命也如响，无有远近幽深，遂知来物。非天下之至精，其孰能与于此？参伍以变，错综其数。通其变，遂成天地之文；极其数，遂定天下之象。非天下之至变，其孰能与于此？《易》无思也，无为也，寂然不动，感而遂通天下之故。非天下之至神，其孰能与于此？夫《易》，圣人之所以极深而研几也。唯深也，故能通天下之志；唯几也，故能成天下之务；唯神也，故不疾而速，不行而至。子曰：“《易》有圣人之道四焉”，此之谓也。

上言易之“道神德行”，无思无为，无方无体，变化云为，神

妙莫测，故为天下之至精。爻数至三，一卦已成，故曰必变。若以五行御五位言，至五必变。故曰三五以变，洛书纵横皆十五之象 中五以运枢 故曰“得乎环中 以应无穷”。

子曰：“夫《易》何为者也 夫《易》开物成务 冒天下之道 如斯而已者也。”是故圣人以通天下之志 以定天下之业，以断天下之疑。是故蓍之德圆而神，卦之德方以知，六爻之义易以贡。圣人以此洗心，退藏于密，吉凶与民同患。神以知来 知以藏往 其孰能与于此哉 祐之聪明睿知 神武而不杀者夫。是以明于天之道 而察于民之故 是兴神物 以前民用。圣人以此斋戒 以神明之“德”夫。是故阖户谓之坤 辟户谓之乾，一阖一辟谓之变，往来不穷谓之通，见乃谓之象，形乃谓之器 制而用之谓之法 利用出入 民咸用之谓之神。

子中阴极反阳 阳生于《复》 齐于巽 万物相见 故曰辟户。午中阳极反阴 阴生于《姤》 闭藏于亥 万物伏藏 故曰阖户。一辟一阖 阴阳相推 往来不穷 故曰通。

是故《易》有太极 是生两仪 两仪生四象 四象生八卦。八卦定吉凶 吉凶生大业。

是故法象莫大乎天地；变通莫大乎四时；悬象著明莫大乎日月 崇高莫大乎富贵 备物致用 立成器以为天下利 莫大乎圣人 探赜索隐 钩深致远 以定天下之吉凶 成天者 莫大乎蓍龟。是故天生万物，圣人则之；天地变化，圣人效之；天垂象 见吉凶 圣人象之 河出《图》 洛出《书》 圣人则之。易有四象 所以示也；《系辞》焉 所以告也 定之以吉凶 所以断也。

极者中也，太极者，大中也。中则从坎至离，南北正中，

以成子午之经轴。所谓极以东万物生，是为阳仪。极以西万物终，是为阴仪。尚氏曰：阳少于子，老于巳；阴少于午，老于亥。四象生矣。四象即四时，春少阳，夏老阳，秋少阴，冬老阴。四象定则八卦自生。太极阴阳之道，一分为二，二分为四，四分为八，八分为十六，十六分三十二，三十二分六十四。此即太极阴阳全息分形律的一分为二裂变机制。

乾坤法象天地；震离兑坎变通以配春夏秋冬四时；离为日，坎为月，日月往来，寒暑更替，昼夜循环。

河图言天地之数。洛书言九宫，《灵枢·九宫八风》言之凿凿。

《易》曰：“自天祐之，吉无不利。”子曰：“祐者，助也。天之所助者，顺也；人之所以助者，信也。履信思乎顺，又以尚贤也。是以‘自天祐之，吉无不利’也。”

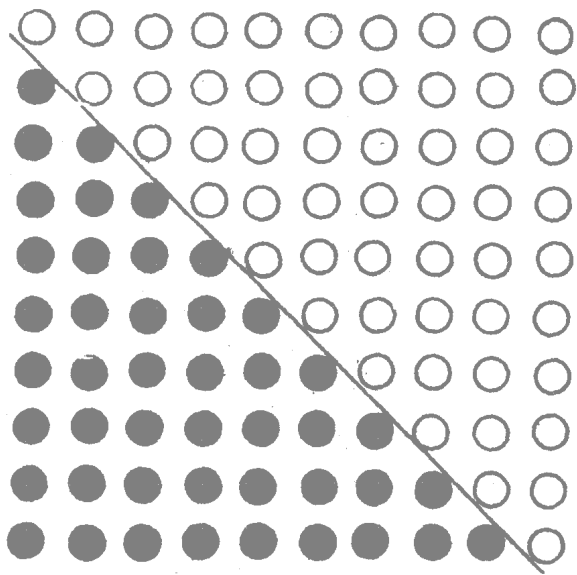
此释《大有》卦上九爻辞。六五承阳孚上，下应九二孚下，上下中行，以信为本，故曰自天祐之，吉无不利。

子曰：“书不尽言，言不尽意。”然则圣人之意，其不可见乎？子曰：“圣人立象以尽意，设卦以尽情伪，系辞焉以尽其言，变而通之以尽利，鼓之舞之以尽神。”乾坤，其易之缊邪？乾坤成列，而易立乎其中矣；乾坤毁则无以见易。易不可见，则乾坤或几乎息矣！是故形而上者谓之道，形而下者谓之器，化而裁之谓之变，推而行之谓之通，举而措之天下之民，谓之事业。是故夫象，圣人有以见天下之赜，而拟诸其形容，象其物宜，是故谓之象。圣人有以见天下之动，而观其会通以行其典礼，系辞焉以断其吉凶，是故谓之爻。极天下之赜者存乎卦，鼓天下之动者存乎辞，化而裁之存乎变，推而行之存

乎通 神而明之存乎其人 默而成之 不言而信 存乎德行。

书不尽言，言不尽意。圣人之意，不在言辞，而在卦象之中 所谓“圣人画意不画形”。尚氏曰 言之不能尽者 卦能尽之。言之不能尽者，象能显之。故立象以尽意，设卦以尽情伪。六十四卦 皆乾元、坤元之“体”之“用”。故曰乾坤为易之缊。缊者 内藏也。

河洛未分未变方图

系辞下传

八卦成列 象在其中矣 因而重之 爻在其中矣 刚柔相推，变在其中矣；系辞焉而命之，动在其中矣。吉凶悔吝者，生乎动者也 刚柔者 立本者也 变通者 趣时者也。吉凶者，贞胜者也 天地之道 贞观者也 日月之道 贞明者也 天下之动 贞夫一者也。夫乾 确然示人易矣 夫坤 隤然示人简矣。爻也者 效此者也 象也者 像此者也。爻象动乎内 吉凶见乎外 功业见乎变 圣人之情见乎辞。天地之大德曰生 圣人之大宝曰位。何以守位曰仁。何以聚人曰财。理财正辞，禁民为非曰义。

八卦成列，言伏羲八卦。天地定位上下，故乾南坤北。日月往来左右，故离东坎西。山泽通气，故艮兑位西北东南。雷风相薄，故震巽位东北西南。伏羲六十四卦，一依八卦相重之义顺序而列 以成天地自然之易。于是 八卦曰象 重卦曰爻。

爻象动乎内，吉凶见乎外二句，为卦爻吉凶之纲。内者指内卦 外者指外卦。内卦为本 外卦为用。《易纬·乾凿度》曰：“易气从下生 故动于地之下 则应乎天之下 动于地之中 则应于天之中 动于地之上 则应于天之上。”故曰爻象动乎内 吉凶见乎外。

古者包牺氏之王天下也，仰以观象于天，俯则观法于地，观鸟兽之文 与地之宜 近取诸物 于是始作八卦 以通神明

之德，以类万物之情。作结绳而为罔罟，以佃以渔，盖取诸《离》。

鸟兽之文，指二十八宿，所谓东方青龙七宿，南方朱雀七宿，西方白虎七宿，北方玄武七宿。天有九野，地有九州，人有九窍。天有十二会，地有十二月，人有十二经。近取诸身，如乾首、坤腹、震足、巽股、坎耳、离目、艮手、兑口之类。远取诸物，如乾马、坤牛、震龙、巽鸡、坎豕、离雉、艮狗、兑羊之类。

包牺氏没，神农氏作，斫木为耜，揉木为耒，耒耨之利，以教天下，盖取诸《益》。日中为市，致天下之民，聚天下之货，交易而退，各得其所，盖取诸《噬嗑》。

尚氏曰：《益》巽为木，震为足，故为耜。震为耕，故为耒。耒，耕具也。中爻艮手，故曰斫、曰揉。《噬嗑》离在上，故曰日中。互艮为市，坎为聚，为众，为民，震为货、为归，故曰交易而退。

神农氏没，黄帝、尧、舜氏作，通其变，使民不倦，神而化之，使民宜之。易穷则变，变则通，通则久，是以“自天祐之，吉无不利”。黄帝、尧、舜垂衣裳而天下治，盖取诸《乾》、《坤》。剡木为舟，剡木为楫，舟楫之利，以济不通，致远以利天下，盖取诸《涣》。服牛乘马，引重致远，以利天下，盖取诸《随》。重门击柝，以待暴客，盖取诸《豫》。断木为杵，掘地为臼，臼杵之利，万民以济，盖取诸《小过》。弦木为弧，剡木为矢，弧矢之利，以威天下，盖取诸《睽》。上古穴居而野处，后世圣人易之以宫室，上栋下宇，以待风雨，盖取诸《大壮》。古之葬者，厚衣之以薪，葬之中野，不封不树，丧期无数，后世圣人易之以棺槨，盖取诸《大过》。上古结绳而治，后世圣人易

之以书契 百官以治 万民以察 盖取诸《夬》

乾为衣 坤为裳 上衣下裳 乾上坤下 故曰取诸《乾》、《坤》。

《涣》卦上巽为木 下坎为楫 中爻震为舟 艮手 故曰刳、曰剡。

《随》卦互艮为牛 下震为马 巽为利 故曰服牛乘马 引重致远。

《豫》卦艮为门，坤亦为门，故曰重门。尚氏曰，从外视艮，故曰重门。以正反艮为重门。震为柝，艮为击，故曰击柝。震为客而决躁，故曰暴客。互坎为盗。

《小过》中爻巽为木、为杵 兑毁折 故曰断木为杵。震中虚为臼 艮为掘 掘地为臼 盛谷以舂。

《睽》卦中爻坎为弧 为矢 弦木以曲 削木成矢 离火威如 兑金毁折 故曰威天下。

《大壮》卦旁通《观》卦，《观》卦互艮为穴、为野、为宫室，巽为栋，巽在外，故曰上栋。艮为宇，在巽下，故曰下宇。巽风兑雨。

《大过》卦互乾为衣，巽为薪，坎为棺槨，大过为大坎之象 故曰死卦。

夬卦上兑为覆巽，巽为绳。上古结绳纪事，今巽覆为兑，兑为斧 故曰书契。

以上诸卦制器尚象 皆取自《周易尚氏学》。

是故《易》者 象也 象也者 像也。彖者 材也。爻也者，效天下之动者也。是故吉凶生而悔吝著也。阳卦多阴，阴卦多阳，其故何也？阳卦奇，阴卦耦。其德行何也？阳一君而

二民，君子之道也。阴二君而一民，小人之道也。

乾卦纯阳，坤卦纯阴。震坎艮为阳卦，巽离兑为阴卦，所谓阳卦多阴，故以一奇为君。阴卦多阳，以耦为主。

《易》曰：“憧憧往来 朋从尔思。”子曰：“天下何思何虑？天下同归而殊涂，一致而百虑。天下何思何虑？日往则月来，月往则日来，日月相推而明生焉。寒往则暑来，暑往则寒来，寒暑相推而岁成焉。往者屈也，来者信也，屈信相感而利生焉。尺蠖之屈，以求信也。龙蛇之蛰，以存身也。精义入神，以致用也。利用安身，以崇德也。过此以往，未知或知也。穷神知化 德之盛也。”

此释《咸》卦九四爻辞。尚氏曰：《咸》卦互乾为日 上兑为月。至夕则日往而月来，至晨则月往而日来。往者，收藏也。乾为寒 坤为暑。《乾》息自《复》至《姤》而藏 坤阴始用事。《坤》消自《姤》至《复》而藏 乾阳始用事。寒暑互相推而岁功以成。往则收藏，故曰屈。来则用事，故曰信。乾为神 坤为义 乾坤合德于戌亥 十二月卦《坤》 后天乾 皆居戌亥 故曰精义入神。

《咸》卦九四巽体 巽为虫。《咸》下艮位戌亥 互乾为龙，伏坤为蛇，乾坤合居于戌亥无数之地，故曰蛰。蛰以存身，蛰为大藏，藏其根也。不蛰不藏，则无以存身也。冬藏后春生，生则崇德，生生不已，故曰穷神知化，德之盛也。

《易》曰：“困于石 据于蒺藜 入于其宫 不见其妻 凶。”子曰：“非所困而困焉 名必辱 非所据而据焉 身必危。既辱且危 死期将至 妻其可得见邪？”

此释《困》卦六三爻辞。六三阴柔欲用刚，却在坎中，上

巽为石，下坎为蒺藜，故有是凶。尚氏曰：坎隐伏，故名辱。坎险 故身危。坎为棺槨 故曰死。

《易》曰：“公用射隼于高墉之上 获之 无不利。”子曰：“隼者 禽也；弓矢者 器也；射之者 人也。君子藏器于身 待时而动，何不利之有？动而不括，是以出而有获，语成器而动者也。”

此释《解》卦上六爻辞。尚氏曰：上震为器 为人 互坎故藏器。震为时、为动，动故不括。

子曰：“小人不耻不仁，不畏不义，不见利不动，不威于惩。小惩而大戒，此小人之福也。《易》曰：‘履校灭趾，无咎’，此之谓也。”“善不积不足以成名，恶不积不足以灭身。小人以小善为无益而弗为也，以小恶为无伤而弗去也，故恶积而不可掩 罪大而不可解。《易》曰：‘何校灭耳 凶’。”

此释《噬嗑》卦初九 上九两爻爻辞。初九为动、为威 行遇重阴似吉，然上无应，行而遇险（九四坎中），故戒之不能行，所谓小惩而大戒。上九何校灭耳，刑及其首，凶莫甚焉。

子曰：“危者 安其位者也；亡者 保其存者也；乱者 有其治者也。是故君子安而不忘危，存而不忘亡，治而不忘乱。是以身安而国家可保也。《易》曰：‘其亡！其亡，系于苞桑’。”

此释《否》卦九五爻辞。详阅《否》卦一节。

子曰：“德薄而位尊，知小而谋大，力小而任重，鲜不及矣。《易》曰：‘鼎折足 覆公餗 其形渥 凶’ 言不胜其任也。”

此释《鼎》卦九四爻辞。详阅《鼎》卦一节。

子曰：“知幾 其神乎 君子上交不谄 下交不读 其知幾

乎？幾者，动之微，吉之先见者也。君子见幾而作，不俟终日。《易》曰：‘介于石 不终日 贞吉’ 介如石焉 宁用终日？断可识矣。君子知微知彰 知柔知刚 万夫之望。”

此释《豫》卦六二爻辞。震为言 二至上正反震 故曰谄 曰读 六二有中正之德 故能见幾而作。

子曰：“颜氏之子 其殆庶几乎？有不善 未尝不知 知之 未尝复行也。《易》曰：‘不远复 无祇悔 元吉’。”

此释《复》卦初九爻辞。详阅《复》卦一节。

“天地絪縕 万物化醇。男女构精 万物化生。《易》曰：‘三人行 则损一人。一人行 则得其友’ 言致一也。”

此释《损》卦六三爻辞。《损》卦上艮下兑 少男少女 感应如电。尚氏曰：艮为天 互坤为地、为万物 震为生。阴阳者二也 交则合德 故曰致一。

子曰：“君子安其身而后动 易其心而后语 定其交而后求。君子修此三者，故全也。危以动，则民不与也。惧以语，则民不应也。无交而求，则民不与也。莫之与，则伤之者至矣。《易》曰：‘莫益之 或击之 立心勿恒 凶’。”

此释《益》卦上九爻辞。尚氏曰 三至五互艮为身、为安、为求 坤为心、为民。上九与五为敌 应三则遇五所击（五艮体 艮为击）三在坤中 上九在巽陨之上 故曰立心勿恒 凶。

子曰：“乾坤 其《易》之门邪？乾 阳物也 坤 阴物也。阴阳合德 而刚柔有体 以体天地之撰 以通神明之德。其称名也 杂而不越 于稽其类 其衰世之意邪？夫《易》彰往而察来 而微显阐幽 开而当名 辨物正言 断辞则备矣。其称名也小 其取类也大。其旨远 其辞文 其言曲而中 其事肆

而隐。因贰以济民行，以明失得之报。

乾阳坤阴，阴阳合德则刚柔有体，万物乃生。天地之大德曰生，乾坤以之。乾坤之元“道神德行”存焉。尚氏曰：万物变化，通于神明。其名虽杂，却各有其序而不相乱也，故曰杂而不越。卦仅八，象则万千，故称名虽小，取类则大。肆者极也，贰者辅也，应也。卦有内外、上下之分，初为主则四贰之，二为主则五贰之，三为主则上贰之。所谓动于地而应于天，故曰因贰以济民行。

《易》之兴也，其于中古乎？作《易》者，其有忧患乎？是故《履》德之基也；《谦》德之柄也；《复》德之本也；《恒》德之固也；《损》德之修也；《益》德之裕也；《困》德之辨也；《井》德之地也；《巽》德之制也。《履》和而至；《谦》尊而光；《复》小而辨于物；《恒》杂而不厌；《损》先难而后易；《益》长裕而不没；《困》穷而通；《井》居其所而迁；《巽》称而隐。《履》以和行，《谦》以制礼，《复》以自知，《恒》以一德，《损》以远害，《益》以兴利，《困》以寡怨，《井》以辨义，《巽》以行权。

德者，生生之德。所谓日新之谓盛德，天地之大德曰生。日新其德，生生之谓易。因此，易即“德”之代称。天地万物杂而不越，其序井然，故以《履》为德之根基。天德不可为首，群龙无首吉。天道无思无为，易亦无思无为。天地之道善下，犹《谦》之德，故曰谦为德之柄也。《复》者，一阳来复，刚反，故生，故为德之本。天地日月之道恒久不已，故曰《恒》，德之固也。民为本、为重，君为轻，损下以益上，非人君之道，故曰《损》，德之修也。反之，损上以益下，盛世之道，故曰

《益》德之裕也。人处困境以显其节，故曰《困》德之辨也。井以生生不已之德而养人，故曰《井》，德之地也。巽风为号令，故曰《巽》，德之制也。以上即孔子述九卦之德。下述九卦之性，尚氏曰：《履》下兑为和（初至五正反兑，朋友讲习），上乾为至。《谦》下艮为光明、为山，故尊而光。《复》阳虽微，其大必矣，故曰辨。《恒》上下皆亲和，故杂而不厌。《损》下则难，然《损》道上行，阳长也，故而后易。《益》则天施地生，自然而然，生生之德恒在，何须设哉？《困》卦下坎为通，刚中之德，岂能不通！《井》道泽及民众，故居所能迁。号令在德而不在威，巽之号令四方又有隐伏之性，言天地圣人以德服人，《巽》致天下。下述九卦之用，尚氏曰：《履》卦乾为行，兑悦，故行和。礼者谦下为上，故以制礼。《复》以下起，下者坎象。坎中有精，精藏志，故曰智，故《复》以自知。《恒》不方，故一德。《损》卦互坤为害，《泰》三往坤上，害不能及，故远害。天施地生，故《益》以兴利。《困》则人皆避之，故曰寡怨。《井》道养人，义之至也。《巽》风号令，故以行权。

《易》之为书也，不可远，为道也，屡迁。变动不居，周流六虚，上下无常，刚柔相易。不可为典要，唯变所适。其出入以度，外内使知惧。又明于忧患与故，无有师保，如临父母。初率其辞，而揆其方，既有典常。苟非其人，道不虚行。

乾为道，乾乘六龙以御天，阴阳往复，十二以还，故曰迁。阳始为《复》，阴始为《姤》，变化不已，故曰变动不居。十二月卦，六阳六阴，见之者半，隐之者半，故以六虚（时空六面体）周流为显。寒暑往来，昼夜更替，循环不休，皆天地日月上下左右之运动，故曰上下无常。刚反于《复》，天地逢《姤》，皆刚

柔往来穷通，不可为典要之循环也。极则必反，阳极生阴，阴极生阳，极则变也。天道以六十四卦、六十甲子为变动不居、生生不已、循环不休之运动过程链，此链神龙不见首尾。而北斗运转枢，天地十二指，以成周天公度（ 360° ）天成之韵。故扬雄《太玄》曰：“六甲巡乘与斗相逢。”《易传》曰：“乾乘六龙以御天”；“时乘六龙以御天”极言乾坤之策三百六十。三百六十者，周天可公度之大法也，故曰其出入以度。

《易》之为书也 原始要终 以为质也。六爻相杂 唯其时物也。其初难知，其上易知，本末也。初辞拟之，卒成之终。若夫杂物撰德，辨是与非，则非其中爻不备。噫！亦要存亡吉凶 则居可知矣。知者观其《彖辞》 则思过半矣。二与四，同功而异位，其善不同。二多誉，四多惧，近也。柔之为道，不利远者，其要无咎，其用柔中也。三与五，同功而异位。三多凶 五多功 贵贱之等也。其柔危 其刚胜邪。

尚氏曰：原始如乾之潜龙勿用，要终如上九亢龙有悔也。本末指初爻与上爻。初爻为一卦之本，表示事物的初始，尚处于微而未显的阶段，所以较难理解。而上爻为一卦之末，表示事物的终结 成败已定。又三、四不中 二、五得中 故曰“ 异位 ”。四处近君之位 有僭越之嫌 故多惧。二处中和 且与五多应予 故多誉。而“ 柔之为道 不利远者 ”之语，《周易折中》为此阐而发之：“ 近而者 则贵乎恭顺小心 故刚不如柔之善。远而应者，则贵乎强毅有为，故柔又不如刚之善 ”。

“ 夫言柔之道不利远者，可见刚之道不利近者。又可见柔之道利近 刚之道利远矣 ”。至于“ 其要无咎 其用柔中 ”一句，则强调二、四阴位当以谦德为本，中和顺承为用。无咎则足

矣切不可贪功冒进，自取羞吝。三处下卦之极，临上下之交，内外之际，进退恒难，非安全之所，故“多凶”。五处上卦之中，位居至尊，有独运之权，故“多功”。关于“其柔危，其刚胜邪！”一语，柔危多指六三，柔居三，则才柔而志刚，且处凶地，所以“多危”。刚居四、上不言刚危，是刚而能柔的缘故。可见《周易》崇尚阳刚之美。但是在少数情况下，“或有柔居而吉者，居其时也；刚居而凶者，失其应也。”（《周易集解》引侯果）。《系辞》中的这段名言，可谓理解六十四卦卦辞爻辞的基本原则。所以古人曰：“说《易》之法，莫备于此。”（何楷《古周易订诂》）“夫子此条，实全易之括例。”（《周易折中》）

《易》之为书也，广大悉备，有天道焉，有人道焉，有地道焉。兼三才而两之，故六。六者非它也，三才之道也。道有变动，故曰爻。爻有等，故曰物。物相杂，故曰文。文不当，故吉凶生焉。

《易》之兴也，其当殷之末世，周之盛德邪。当文王与纣之事邪。是故其辞危。危者使平，易者使倾。其道甚大，百物不废。惧以终始，其要无咎，此之谓《易》之道也。

夫乾，天下之至健也，德行恒易以知险。夫坤，天下之至顺也，德行恒简以知阻。能说诸心，能研诸侯之虑，定天下之吉凶，成天下之亹亹者。是故变化云为，吉事有祥；象事知器，占事知来。天地设位，圣人成能，人谋鬼谋，百姓与能。八卦以象告，爻彖以情言，刚柔杂居，而吉凶可见矣。变动以利言，贞凶以情迁。是故爱恶相攻而吉凶生，远近相取而悔吝生，情伪相感而利害生。凡《易》之情，近而不相得则凶，或害之，悔且吝。将叛者其辞慚，中心疑者其辞枝，吉人之辞

寡 躁人之辞多 诬善之人其辞游 失其守者其辞屈。

易以象为本，以情为用。卦则言象，爻则言情。六爻之义，以阴阳相逢相合为吉，以阴遇阴、阳遇阳为凶。故曰刚柔杂居而吉凶可见矣。近日比，阳行遇阴，阴行承阳皆往吉；远曰应，爻正应，以不受同类相阻为吉，否则凶也。故曰变动以利言，吉凶以情迁。尚氏曰：爱恶相攻即刚柔相摩也，阳遇阴、阴遇阳则相求相爱。阳遇阳、阴遇阴则相敌相恶。爱则同，恶则凶，故爱恶相攻而吉凶生，远近相取而悔吝生。远谓应，近谓比。故远近不能兼取。所以，近而不相得则凶，言同性攻伐，故曰害、悔且吝。尚氏曰：“离正覆兑相反，叛者反也 而中虚 故‘其辞惭’。坎上下兑口相背 故疑。坎为中、为心 故曰‘中心疑’。水性枝溢 故‘其辞枝’。震为言 震反为艮 故‘言寡’。艮为人 艮止而静 故曰‘吉人’。震为决躁 似兑而长舌 故‘辞多’。兑为口舌 阴掩阳 故曰‘诬善’。柔乘刚 故‘其辞游’。风进退不果 故‘失其守’。阴伏在下，故‘其辞屈’”。尚氏此说，精当之至！故引之。

说卦传

昔者 圣人之作《易》也 幽赞于神明而生蓍 参天两地而倚数 观变于阴阳而立卦 发挥于刚柔而生爻 和顺于道德而礼于义 穷理尽性以至于命。昔者 圣人之作《易》也 将以顺性命之理 是以立天之道 曰阴与阳 立地之道 曰柔与刚 立人之道 曰仁与义。兼三才而两之 故《易》六画而成卦 分阴分阳 迭用柔刚 故《易》六位而成章。

天地定位 山泽通气 雷风相薄 水火不相射 八卦相错。数往则顺 知来者逆 是故《易》逆数也。雷以动之 风以散之 雨以润之 日以恒之 艮以止之 兑以说之 乾以君之 坤以藏之。

帝出乎震 齐乎巽 相见乎离 致役乎坤 说言乎兑 战乎乾，劳乎坎，成言于艮。万物出乎震，震，东方也。齐乎巽，巽，东南也。齐也者，言万物之洁齐也。离也者，明也，万物皆相见 南方之卦也 圣人南面而听天下 向明而治 盖取诸此也。坤也者 地也 万物皆致养焉 故曰致役乎坤。兑 正秋也 万物之所说也 故曰说言乎兑。战乎乾 乾 西北之卦也。言阴阳相薄也。坎者 水也 正北方之卦也 劳卦也。万物之所归也，故曰劳乎坎。艮东北之卦也。万物之所成终而所成始也 故曰成言乎艮。

天地定位一节 言伏羲八卦也。邵子解释：“乾南、坤北、离东、坎西、震东北、兑东南、巽西南、艮西北。自震至乾为

顺，自巽至坤为逆”。又说：“震始交阴而阳生。巽始消阳而阴生。兑阳长也。艮阴长也。震兑在天之阴也。巽艮在地之阳也。故震兑上阴而下阳，巽艮上阳而下阴。天以始生言之，故阴上而阳下，交泰之义也。地以既成言之，故阳上而阴下，尊卑之义也。乾坤定上下之位，离坎列左右之门，天地之所阖辟，日月之所出入。是以春夏秋冬，晦朔弦望，昼夜长短，行度盈缩，莫不由乎此矣。”

先天八卦讲对待，如乾卦与坤卦相对，故曰“天地定位”。震卦与巽卦相对，故曰“雷风相薄”。艮卦与兑卦相对，故曰“山泽通气”。坎卦与离卦相对，故曰“水火不相射”。自震至乾为顺者，阳升之顺也；自巽至坤为逆者，阴降之逆也。

“帝出乎震”一节，言文王八卦之序。帝者，乾元之根，故曰帝。震一阳初起，故曰帝。文王八卦是仰观俯察的产物。震东方也，东方甲乙木；天象斗柄指东，天下皆春，万物萌长；卦象一阳发动，故曰万物出震。巽东南也，立夏时节，万物竞相齐长；卦象阳盛于外，故曰齐乎巽。离卦南方也，斗柄指南，天下皆夏，阳气盛大而万物繁茂华实；南方丙丁火，卦象阴内而阳外，著明之象。坤为西南，立秋之季；坤地也，卦象至柔，故曰致役乎坤。兑卦正秋（举兑正秋，则坎冬震春离夏可知），斗柄指西，天下皆秋，西方庚辛金，丰收之时，万物皆悦；卦象兑口上开，悦之象也。乾为西北，立冬之时；乾阳居坤阴之上，纯阴之时，故曰战乎乾。坎卦北方，斗柄指北，天下皆冬；北方壬癸水，卦象一阳伏于二阴之中，藏蛰之象，故曰万物之所归。艮为东北方，一年之终，又为一年之始（居丑寅二辰，丑十二月成终，寅正月成始也）；卦象阴盛而阳止于

上，故曰成言乎艮。后天八卦为天象八极、八风、八节之符号。其中，二至为寒暑之极，二分为阴阳之和，四立为生长收藏之始。每卦三爻，三八二十四节气备。以上就是后天八卦同天文历法相结合，反映回归周期，勾勒出一幅一年四季变化分明，万物休养生息的大地图象。

神也者，妙万物而为言者也。动万物者，莫疾乎雷；桡万物者，莫疾乎风；燥万物者，莫燥乎火；说万物者，莫说乎泽；润万物者，莫润乎水；终万物、始万物者，莫盛乎艮。故水火不相逮，雷风不相悖，山泽通气，然后其变化，既成万物也。

同上，亦言八卦之性。

乾，健也。坤，顺也。震，动也。巽，入也。坎，陷也。离，丽也。艮，止也。兑，说也。

以上说八卦之性情。乾为纯刚之象，故健。坤纯柔之象，故顺。震，一阳居二阴之下，阳主动，排阴而上，故动。巽，一阴伏于二阳之下，似风无孔不入，故入。坎，一阳在二阴之中，被阴所掩，故陷。离，一阴在二阳之中，柔顺而附刚，故丽。艮，一阳在二阴之上，阴无所进，故止。兑，一阴在二阳之上，口开于上，故说。程子曰：“凡阳在下者动之象，在中者陷之象，在上者止之象。阴在下者入之象，在中者丽之象，在上者说之象。”

乾为马，坤为牛，震为龙，巽为鸡，坎为豕，离为雉，艮为狗，兑为羊。

此言远取诸物之象。就是说，马善行，物性马最健，故乾为马。牛负重而柔顺，不动即眠，故坤为牛。龙潜于渊，居重阴之下，动则飞腾，故震为龙。巽主号令（风为号令），鸡性入

而伏 时至而鸣 与风相应 故巽为鸡。豕即猪 其性趋下 喜泥塘水洼之所，外污浊而中刚躁，故坎为豕。离为文明，雉羽华丽，阳明于外，故离为雉。狗外刚内媚，止于人而能止人，主守御，故艮为狗。羊性外柔内刚，能合群亦能触物，故兑为羊。

乾为首 坤为腹 震为足 巽为股 坎为耳 离为目 艮为手 兑为口。

此言近取诸身。就是说，头为身之首，头会诸阳，尊而居上，故乾为首。腹藏诸阴（五藏），犹地之覆载万物，故坤为腹。足动于下，震动于下，故为足。股随足行，巽顺故为股。耳轮为阳在内而聪，坎阳涵阴中，故为耳。目明于外，离丽亦外 故为目。艮动于上 故为手。李椿年《周易传》：“一身之荣卫还周会于手太阴，一日为阴阳昏晓会于艮时，在人其象为手”。兑上开口 故为口。艮为鼻，口鼻通气，山泽之通也。

乾为天 为圜 为君 为父 为玉 为金 为寒 为冰 为大赤 为良马 为老马 为瘠马 为驳马 为木果。

就是说，天不可见，以日月星辰见之。天为天下之至健，故乾为天。天浑圆如盖，圜转不息，故为圜。天主宰万物，故为君。乾生六子，故为父。乾有精刚纯粹之气，故有金、玉之象。乾位西北，时值亥用，故有寒、冰之象。坎一阳在中为赤，乾纯阳，故为大赤。辟卦乾居四月，巳火赤色，又赤为五色之君，故乾为大赤。乾为良马，乾之本象。时变则为老马，形变则为瘠马，色变则为驳马，时之然也。果指核仁，生生不息之种，凡果皆圆。杭辛斋曰：“天为圜，乾之体也；为父为君 人之元也 为寒为冰 气之元也 大赤 色之元也 为马为

木果 动物植物之元也。”此说深得乾元之旨。

坤为地 为母 为布 为釜 为吝啬 为均 为子母牛 为大舆 为文 为众 为柄 其于地也为黑。

就是说，阴积于下，成地之实质。地承天而行，静而有常，故坤为地。万物皆生于地，故为母。地南北经，东西纬，布亦经纬分明，有衣被天下之功，故坤为布。釜，锅也。万物资地化生以熟，釜之煮物亦然，故坤为釜。坤为阴、为闭而敛藏，故多吝啬。坤地不择而生，不分亲疏，故为均。坤为牛，离得坤之中爻，故为牝牛，牛性顺而生，生生相继，故为子母牛。坤能载物，故为大舆。坎为舆，坤三画虚，大之至也，故称大舆。大地文彩，千姿万态，故为文。地化育万物，故为众。万物依存，犹如操柄。地有五色，坤为黑者，极阴之色。

震为雷 为龙 为玄黄 为萑 为大途 为长子 为决躁 为苍筤竹 为萑苇。其于马也 为善鸣 为馵 为作足 为的颡。其于稼也 为反生 其究为健 为蕃鲜。

就是说，雷伏地中，一阳奋出，故为雷。潜阳奋出，威鸣之象，故为龙。又震东方也，仲春时节，青龙七宿其首从地平线上升起，故有是象。玄黄兼天地之色，震为乾坤始交，故得乾初爻为玄，得坤上二爻为黄，杂而成苍色。阳气始施为萑，萑为花貌，故震为花。涂即途，震行之用，一奇动于内，二偶张于外，四通六辟，故为大途。震乃乾之初阳，故为长子。阳动于下，其进锐，故为决躁。苍筤，初生色青也。萑苇，竹之类，皆下实上虚、阳下阴上之象。凡声阳也，上偶开口，故为善鸣。左足白为馵，阳在下，故足白。震居左，故为馵。足矫健为作，一阳动于下 其速锐决 故为作足。的颡 白额之马。

震错巽为白，故为头足皆白之马。其于稼为反生，阴上阳下故为反生。种子发芽之初，必先扎根，故曰反生。其实不论动植物生之初无不反生，不过植物显而易见而已。如胎儿在母腹生长必头在下，临盆之际，皆俯而出。阳长必终于乾，故究为健。三爻俱变则成巽，巽根阴而干阳故为蕃鲜。

巽为木 为风 为长女 为绳直 为工 为白 为长 为高，为进退，为不果，为臭。其于人也，为寡发，为广颡，为多白眼，为近利市三倍。其究为躁卦。

就是说，震巽皆木，独言巽，蕃鲜之时，阴根于下而干阳繁盛。风行天下，阴阳相遇，故巽为风。坤始交乾而得巽，故为长女。二阳共履一阴，坤初索得巽，坤动而直，巽为长，故为绳直。天地变化万物者莫盛乎巽，挠万物者莫疾乎风，其变化莫测不著痕迹，故为工。万物之色为七，巽齐万物，故为白。长者风之行，高者木之性，故为长为高。乾为木果，乾初变巽，从内腐朽，故为不果。既无生意则必腐朽，腐则必臭，故为臭。巽为陨落，故寡发。颡为额，广颡为大额，二阳在上，故为广颡。眼白为阳，黑为阴；离为目，上下阳为目中之白。巽则二阳皆在上，睛伏在下，故多白眼。为利市三倍，杭辛斋曰，噬嗑卦为日中为市，致天下之民，聚天下之货，交易而退，各得其所。而巽之方位，介于离震之间，噬嗑卦䷔伏象为井卦䷯，巽处噬嗑上下卦之间，处市井之中，所谓往来井井，非利而何，故曰近利市三倍。六十四卦中凡巽在外者皆吉亦此意。巽居巳，金之长生。酉金之王，由乎巽之功也。巽错为震，故巽之究为躁卦。

坎为水 为沟渎 为隐伏 为矫輮 为弓轮。其于人也 为

加忧 为心病 为耳痛 为血卦 为赤。其于马也 为美脊 为亟心 为下首 为薄蹄 为曳。其于舆也为多眚 为通 为月，为盗。其于木也，为坚多心。

就是说，坎本坤体，故水性润下。阳含阴中，气化为质，万物资生、资以坤中之一元也，故为水。中阳为水，二阴夹之，故为沟渎。阳藏阴中，故为隐伏。使曲者直为矫，使直者曲为輶，水流有直有曲，故为矫輶。乾为圆，坎得乾中爻，故为弓轮。坎为耳，为心，乃本象也。其为加忧，为心病，为耳痛。加者非固有，物失其中为病。坎者通也。失其通为痛。坎为美脊、亟心、为通，坚多心等，皆以阳在阴中而取象。人之血犹地之水，赤为血色。隐伏，水藏地中，盗亦隐伏之象。下首，上无阳。薄蹄，下无阳。曳者，马之下弱也。眚者，车之下弱。柔在下则不能任重，故有多眚、陷险多难之义。上下皆虚水流而不滞，故为通。月者水之精，故坎为月。

离为火，为日，为电，为中女，为甲冑，为戈兵。其于人也 为大腹 为干卦 为鳖 为蟹 为蠃 为蚌 为龟。其于木也 为科上槁。

就是说，离本乾体，阳气上达，故火性炎上。离内虚外明，故为火。日为火之精，故为日。阴阳相搏则为电，电亦火之类。坤再交乾，故为中女。甲冑、戈兵，取其刚在外也。乾为大，坤为腹，坤利乾中，故为大腹。离火生于木，火旺则木休，故为科上槁。槁，枯木。离为燥体，故称干卦。而龟、鳖、蚌、蟹等 皆取其外刚内柔之性也。

艮为山 为径路 为小石 为门阙 为果蓏 为阍寺 为指，为狗 为鼠 为黔喙之属。其于木也 为坚多节。

就是说，止者，莫大于山，一阳上覆，万宝蕴藏，故艮为山。震为大途，其反象艮，阳止于前，不通大途，故为径路。坤为土，土外坚为石，故艮为石。上阳横亘，下二阴对峙，故为门阙、阍寺。艮为手而多节，故为指。乾纯刚为木果，艮一刚二柔，故为果蓏。艮为穴，鼠穴居，故为鼠。鸟之刚在喙，艮刚在上，故为黔喙，取其山居之兽也。木坚多节亦刚在外也。

兑为泽 为少女 为巫 为口舌 为毁折 为附决 其于地也 为刚卤 为妾 为羊。

就是说，泽者水之聚，二阳沉下，一阴见上，故为泽。乾得坤上爻，故为少女。巫以口舌通神，故兑为巫。兑主秋，摇落万物，故为毁折。阴下附于阳，刚能决柔，故为附决。阳在下为刚，阴在上为卤，刚卤之地不生物，与毁折之义合。妾，取少女从姊为娣也。羊外柔内刚，不畏毁折使人悦也。

序卦传

有天地 然后万物生焉。盈天地之间者 唯万物 故受之以《屯》。屯者 盈也 屯者 物之始生也。物生必蒙 故受之以《蒙》。蒙者 蒙也 物之稚也。物稚不可不养也 故受之以《需》。需者 饮食之道也。饮食必有讼 故受之以《讼》。讼必有众起 故受之以《师》。师者 众也。众必有所比 故受之以《比》。比者 比也。比必有所畜 故受之以《小畜》。物畜然后有礼 故受之以《履》。履而泰 然后安 故受之以《泰》。泰者 通也。物不可以终通 故受之以《否》。物不可以终否 故受之以《同人》。与人同者 物必归焉 故受之以《大有》。有大得不可以盈 故受之以《谦》。有大而能谦 必豫 故受之以《豫》。豫必有随 故受之以《随》。以喜随人者 必有事 故受之以《蛊》。蛊者 事也。有事而后可大 故受之以《临》。临者 大也。物大然后可观 故受之以《观》。可观而后有所合 故受之以《噬嗑》。嗑者 合也。物不可以苟合而已 故受之以《贲》。贲者 饰也。致饰然后亨则尽矣 故受之以《剥》。剥者 剥也。物不可以终尽，《剥》穷上反下 故受之以《复》。《复》则不妄也 故受之以《无妄》。有无妄然后可畜 故受之以《大畜》。物畜然后可养 故受之以《颐》。颐者 养也。不养则不可动 故受之以《大过》。物不可以终过 故受之以《坎》。坎者 陷也。陷必有所丽 故受之以《离》。离者 丽也。

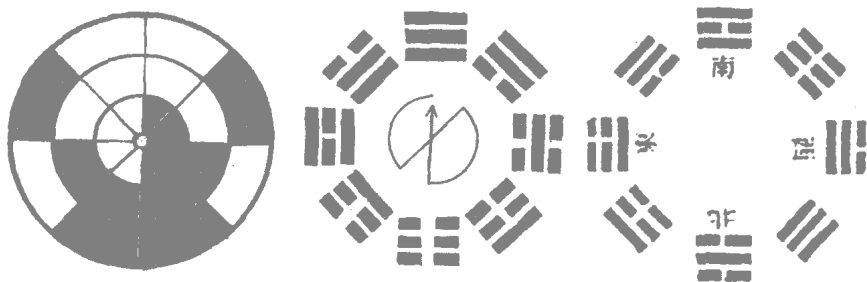
上经始于《乾》、《坤》终于《坎》、《离》以《否》、《泰》为枢纽。下经始于《咸》、《恒》终于《既济》、《未济》以《损》、《益》为枢纽。乾为天，坤为地，此天运自然大环境也，故曰有天地 然后万物生焉。但是，《序卦》非天地自然之序 而是天运自然基础上的万物生存伦理规则。行文明白如话，兹不赘述。

有天地 然后有万物 有万物 然后有男女 有男女 然后有夫妇 有夫妇 然后有父子 有父子 然后有君臣 有君臣，然后有上下 有上下 然后礼仪有所措。夫妇之道 不可以不久也 故受之以《恒》。恒者 久也。物不可以久居其所 故受之以《遁》。遁者 退也。物不可以终遁 故受之以《大壮》。物不可以终壮 故受之以《晋》。晋者 进也。进必有所伤 故受之以《明夷》。夷者 伤也。伤于外者 必反其家 故受之以《家人》。家道穷必乖 故受之以《睽》。睽者 乖也。乖必有难 故受之以《蹇》。蹇者 难也。物不可以终难 故受之以《解》。解者 缓也。缓必有所失 故受之以《损》。损而不已必益 故受之以《益》。益而不已必决 故受之以《夬》。夬者 决也。决必有所遇 故受之以《姤》。姤者，遇也。物相遇而后聚 故受之以《萃》。萃者 聚也。聚而上者谓之升 故受之以《升》。升而不已必困 故受之以《困》。困乎上者必反下 故受之以《井》。井道不可不革 故受之以《革》。革物者莫若鼎 故受之以《鼎》。主器者莫若长子 故受之以《震》。震者，动也。物不可以终动 止之 故受之以《艮》。艮者 止也。物不可以终止 故受之以《渐》。渐者 进也。进必有所归 故受之以《归妹》。得其所归者必大 故受之以《丰》。丰者 大也。

穷大者必失其居，故受之以《旅》。旅而无所容，故受之以《巽》。巽者，入也。入而后说之，故受之以《兑》。兑者，说也。说而后散之，故受之以《涣》。涣者，离也。物不可以终离，故受之以《节》。节而信之，故受之以《中孚》。有其信者必行之，故受之以《小过》。有过物者必济，故受之以《既济》。物不可穷也，故受之以《未济》终焉！

有夫妇然后有父子，言阴阳合则生儿育女，始有父子之义。故夫妇之道先感而后合，故下经始于《咸》、《恒》，《恒》者久也。

《节》者符信，所谓以竹为之，各持其一，合之以为信。天地之节三百六十之策，周天公度之谓也。易卦干支与北斗极星共之，所谓大哉言数也。《涣》卦散，而《节》卦用合，合者阴阳合历，周天公度一以统之。合而大信，天地之道之所以恒久也。

杂卦传

《乾》刚《坤》柔，《比》乐《师》忧。《临》、《观》之义 或与或求。《屯》见而不失其居，《蒙》杂而著。《震》起也，《艮》止也。《损》、《益》盛衰之始也。《大畜》时也，《无妄》灾也。《萃》聚而《升》不来也。《谦》轻而《豫》怠也。

《噬嗑》食也。《贲》无色也。《兑》见而《巽》伏也。《随》无故也。《蛊》则伤也。《剥》烂也。《复》反也。《晋》昼也。《明夷》诛也。《井》通而《困》相遇也。《咸》速也。《恒》久也。《涣》离也。《节》止也。《解》缓也。《蹇》难也。《睽》外也。《家人》内也。《泰》反其类也。《大壮》则止，《遁》则退也。《大有》众也。《同人》亲也。《革》去故也。《鼎》取新也。《小过》过也。《中孚》信也。《丰》多故也。亲寡《旅》也。《离》上而《坎》下也。《小畜》寡也。《履》不处也。《需》不进也。《讼》不亲也。《大过》颠也。《姤》遇也 柔遇刚也。《渐》女归待男行也。《颐》养正也。《既济》定也。《归妹》女之终也。《未济》男之穷也。《夬》决也 刚决柔也。君子道长 小人道忧也。

乾阳刚，坤阴柔，大易之本。比卦九五孚于上下五阴，故乐 师卦九二深陷争战之泥淖 故忧。

临卦下以亲民，为往，坤为众为民，往而与之。反之，观卦大观在上 万民仰五 坤为众 艮为求 故曰求。

屯卦初九、九五当位正中，故曰不失其居：蒙卦九二、上

九皆失位，故曰杂。

震动于下，故起也。起则上升。艮止于上，故止也。止则下降。损卦为衰之始，益卦为盛之始。盛衰之意，以乾元培下为要。

大畜足以养民，畜以待饥。天灾突至，振灾放粮，故曰时也。时者待也。反之，无妄则无妄之灾，天灾也。互艮为火，震为禾，初四正反艮，其禾皆枯。无妄者，大旱之卦也。

萃卦泽地阴降而相融，故聚；升卦阳上，故不来。谦卦虚怀若谷 故轻 豫卦生机将息 故怠。

噬嗑颐中有物（互坎为食）故曰食 贲卦火在山下 故曰无色。兑卦口朝上，阴之外露，故曰见；巽卦口向下，阴之内藏 故曰伏。

随卦出震入巽，生机无限，故无故也；蛊卦内蚀外止，故飭也。剥卦阴长阳剥，故曰烂；复卦阳回，故曰反；晋卦日在地上 故曰昼也 明夷卦日在地中 夜之象。诛者 伤也。

井卦养民而不穷，故曰通；困卦上下皆坎，阳陷阴中，欲通而不通。

咸卦男下女，感应如电，故速；恒卦女下于男，夫妇之道故久。涣卦阴离于阳，故曰散、曰离；节卦阴阳合德，六六为节，日月之道复合于此，故止。

解卦内通外动，故缓；蹇卦外险内止，故难。睽卦二女同居，故欲外也；家人卦二、五皆中正而合，家道必兴，故曰内也。

否卦阴阳背离，泰卦阴阳交合，故曰否泰反其类也。

大壮乾内震外，动之不止。但大壮必伤，所谓兵强易灭，

木强易折。物壮则老，故圣人戒辞以警之。反之，遁卦阴进阳退，所谓功成身退，天之道也。大有万物皆相见之时，故曰众。同人卦日升天上，离、乾合居，故亲。

革卦除旧，故曰去故；鼎以烹饪，故取新。小过卦阴进阳退，故宜下而不宜上，过乎而下也；卦象六爻正反艮，背言而失信，故曰过。中孚卦一阳来复，向上必矣；卦象兑口相向，朋友讲习，如君子言出，如鼓响应，故曰信。

丰卦雷电皆至，万物以生，故多故；旅卦火在山上，孤独之象，故曰亲寡。火炎上，水润下，故曰离上而坎下。

小畜风在天上，无所见物，故寡。巽为寡。履者行也，故不处。需卦险在前方，故而不进，讼卦争战之风，故不亲。

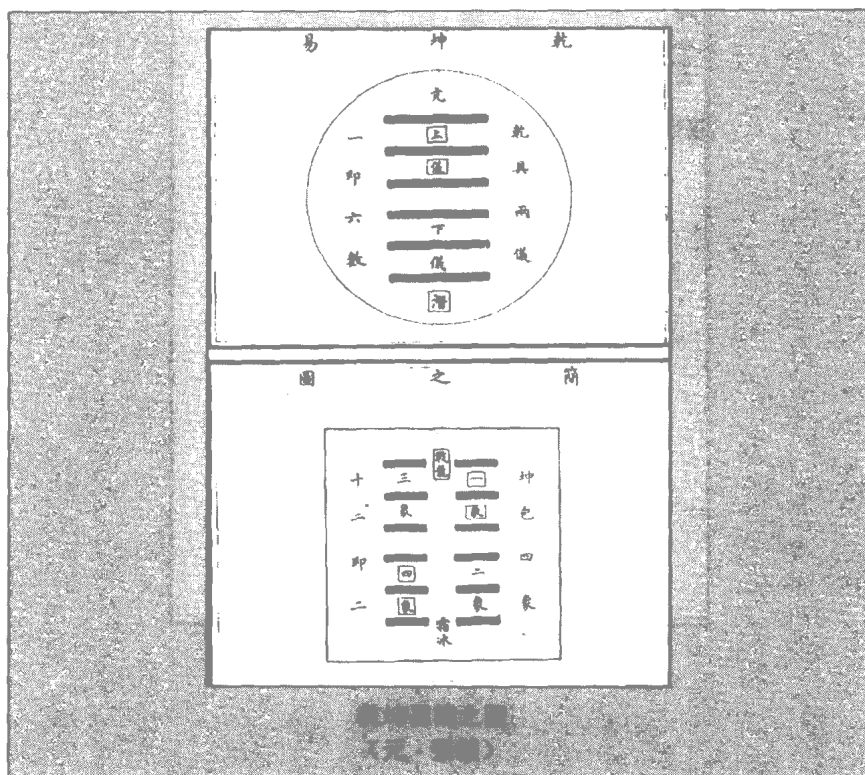
大过六爻正反巽，巽为陨落，泽灭木，故颠。姤卦乾刚履阴，故曰遇，柔遇刚也。

渐卦上下阴内阳外，阴居阳后，故待男行。但阴气弥漫，阳衰之时，故而以待。颐卦一阳将至，阳微之至，故曰养正。既济六爻当位皆应而止其所，故曰定。

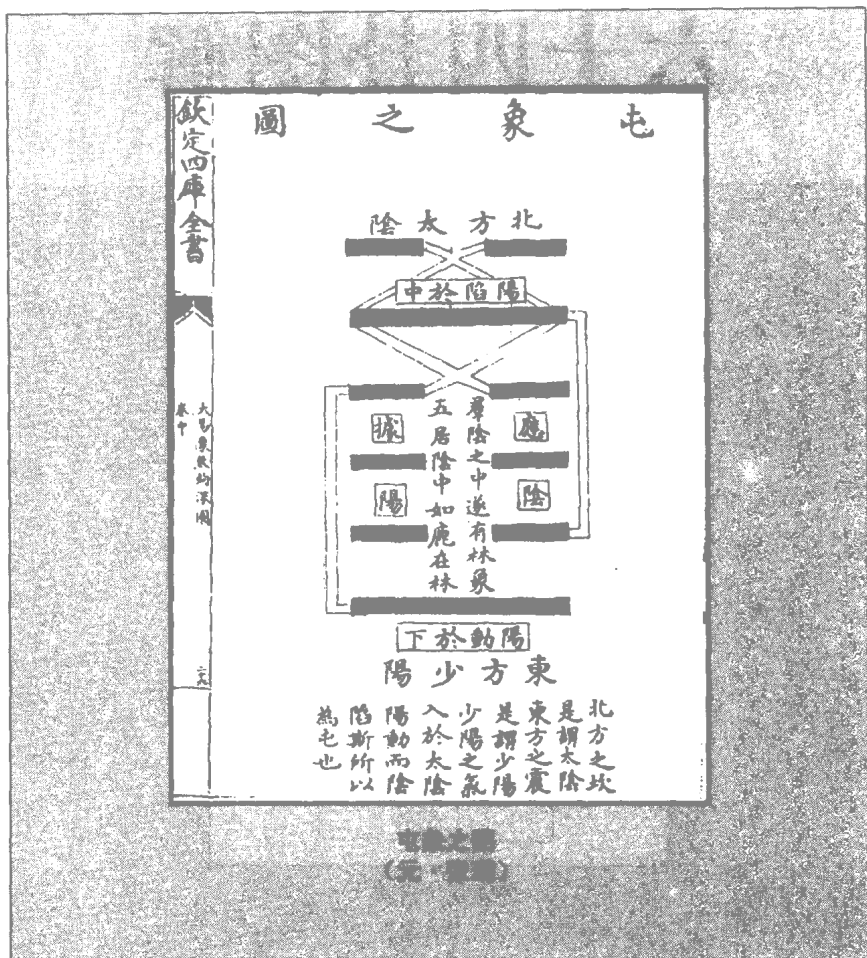
归妹女嫁男家，故曰女之终。未济三阴承三阳，其兴有日。但火上水下，其性背离，内坎为陷，时运趋下，故曰男之穷也。

夬卦五阳决一阴，故曰刚决柔；易道阳复至夬而乾，以喻全易乾元之循环往复之理，此大易之内核，故曰君子道长，小人道忧也。

六十四卦图解

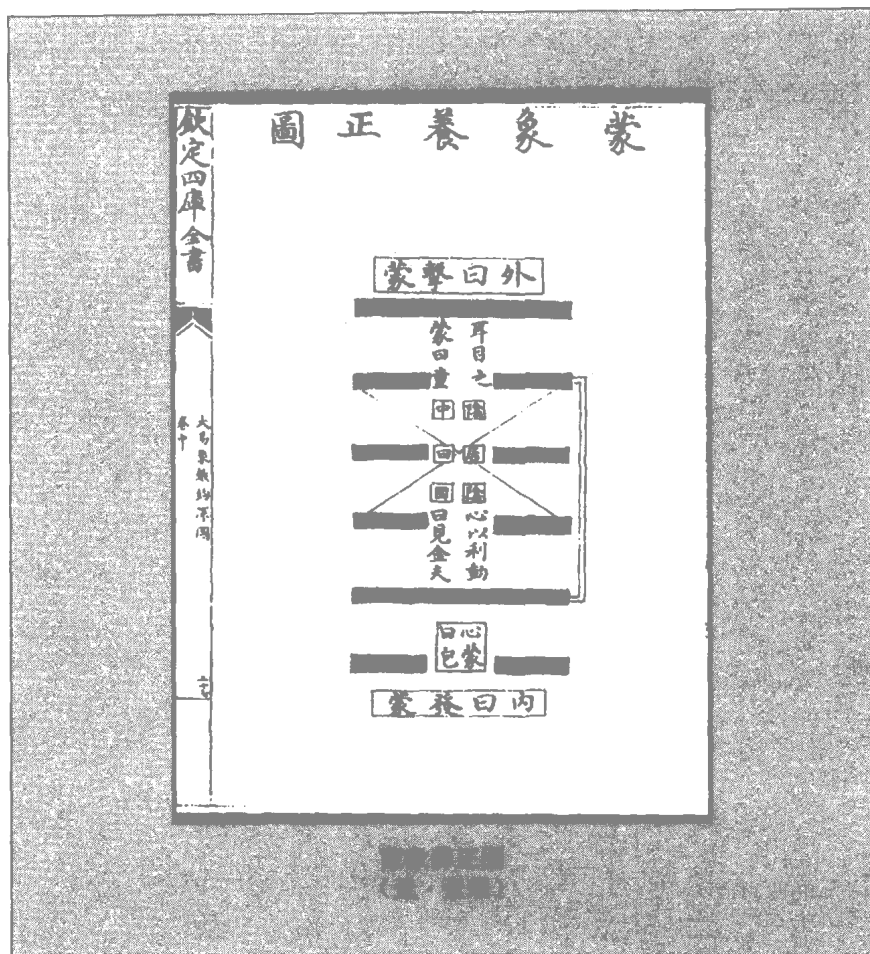

张理曰：“《乾》、《坤》者 数之一、二也 形之方圆也 气之清浊也，理之动静也。故《乾》具两仪之意而分上下，包四象之体而分南北东西。两仪四象共数有六 并其《乾》、《坤》之本体 则八卦之数周备矣。此《乾》、《坤》所以去太极未远。内贞外悔 两仪之理也 元亨利贞 四象之道也。二、三、四、五以为经 七、八、九、六以为纬 八卦之方也。所以自一而二 自二而四 自四而八，……六十四而天道备矣 岁功成矣 人事周矣，此《易》故六十四而《乾》、《坤》居首也。”（《大易象数钩深图》）

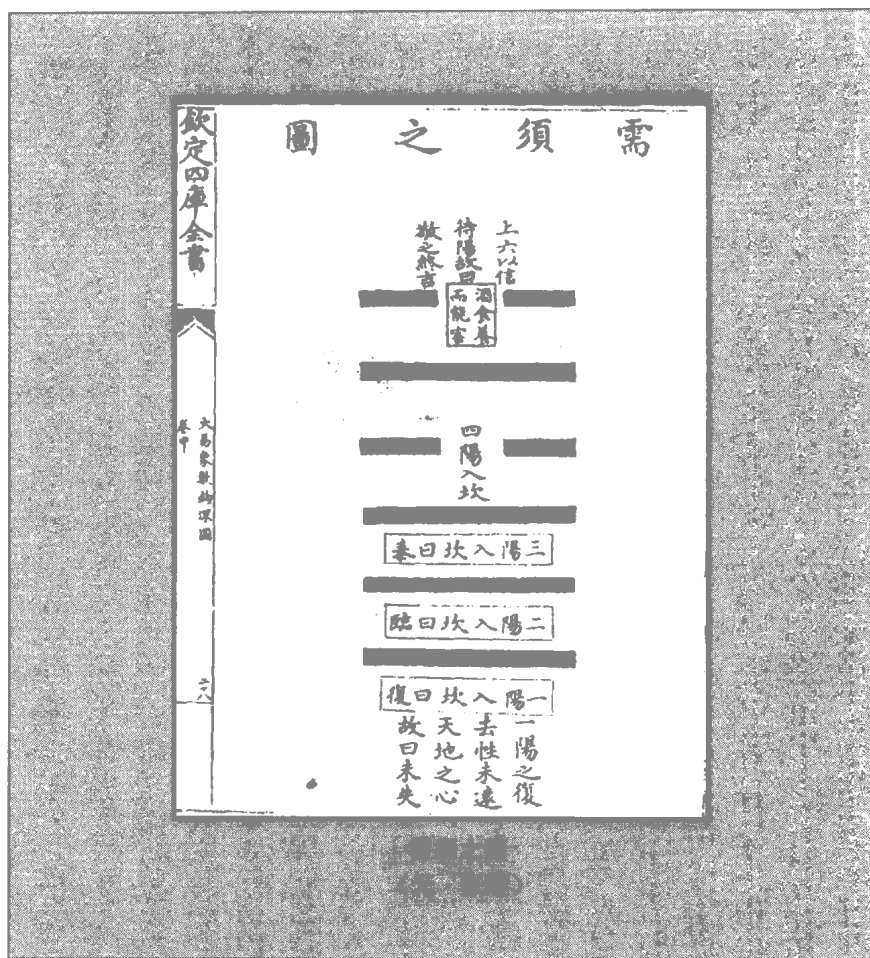
张理曰：“北方之坎，是谓太阴。东方之震，是谓少阳。少阳之气入于太阴 阳动而阴陷 斯所以为陷也。”（《大易象数钩深图》）

按 阳动于内 阴陷于外。故立春之后 阳临长生。但阴寒于外 易伤人也。故要“春捂”以护其阳。

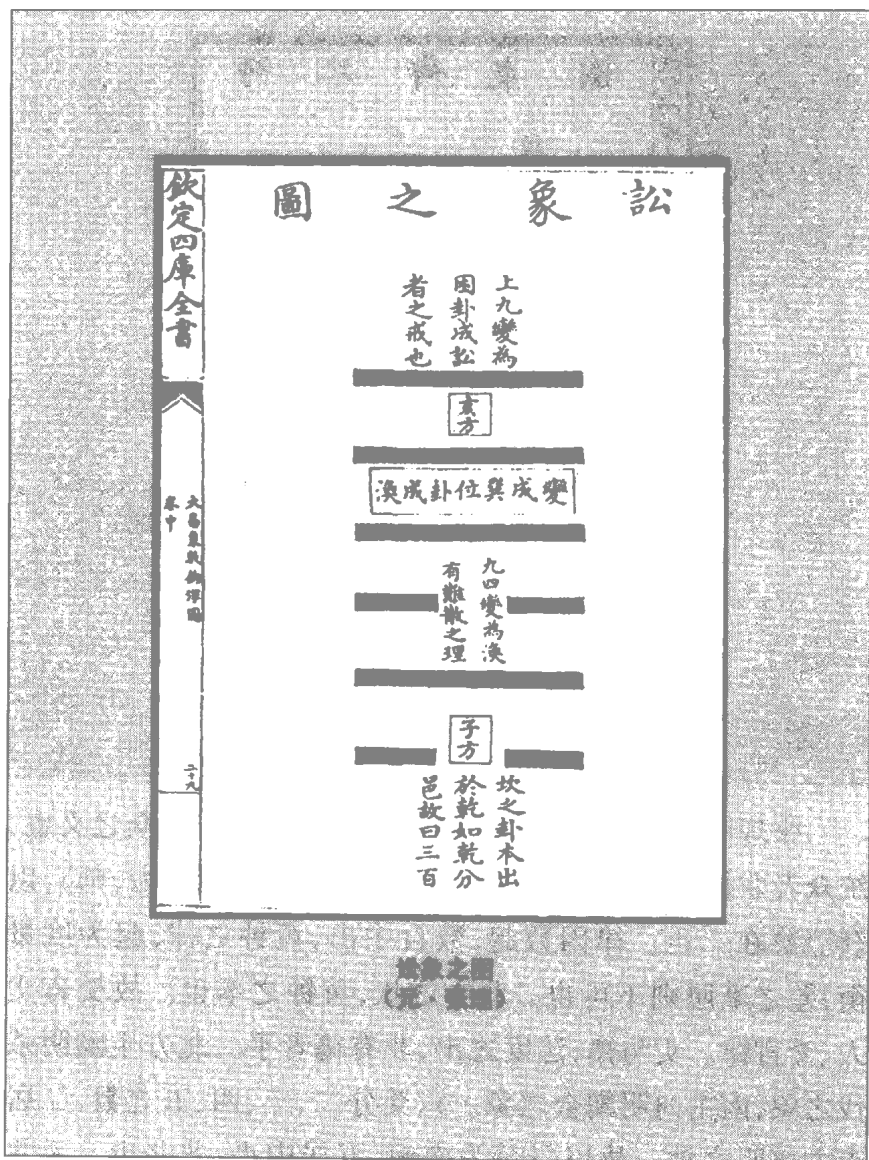

张理曰：“童蒙在五，击之在上，是外学也。耳目所入，虽足以资吾，适足以贼吾之真性，故不利为寇也。包蒙在二，发之在初，是内学也。心之所造贵于几先，一著于心，便成机械，所以脱桎梏吝也。利者，吾心之桎梏乎。”（《大易象数钩深图》）

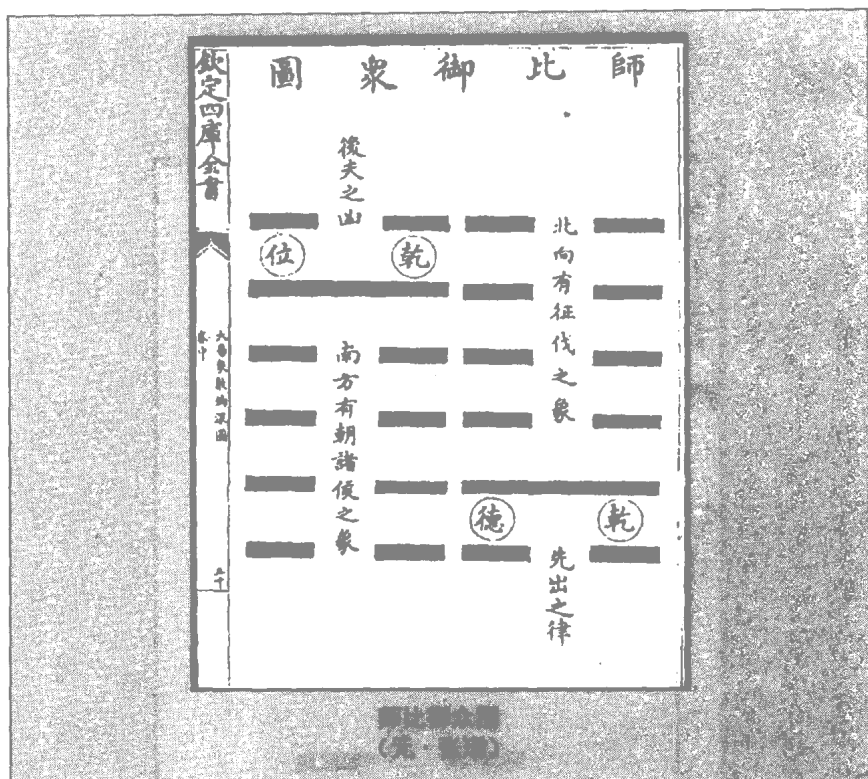
按：人心犹天心，虚静无为，寂然不动。此天人之真性。孔子曰：“放于利而行多怨。”焦氏曰：“尚利坏义。”能去利之桎梏，乃不失真性。

张理曰：“坎中之阳以为助 乾卦之阳求待上一阳而为之援，一阴避之而兴进，一阴阻之而彼退 此所以为《需》之吉凶也。然圣人之意不责于二阴，而责于三阳；不责于三阳而责于坎中之阳，利所在也。故责之重也，遂系之以酒食之象焉。酒食者，养人之具也，人之所求待也；为酒食之所困而有害者 亦有之也。始贪其利 终罹其害者 小人之常也。 必有道以处之，所贵乎贞吉也。贞者中正之义。内中正则外固，外固则不陷矣。”（《大易象数钩深图》）

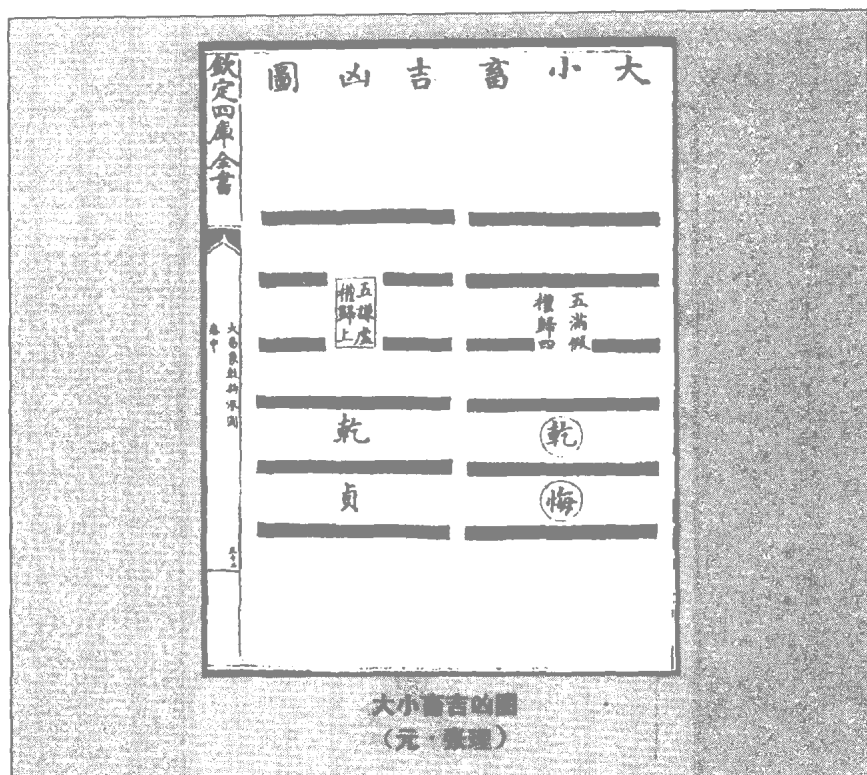

张理曰：“乾居亥位 坎起子位 亥子皆北 皆属于水 始无事争也。一离于形 则天西倾 水东流 天上蟠 水下润 于是而讼矣。”（《大易象数钩深图》）

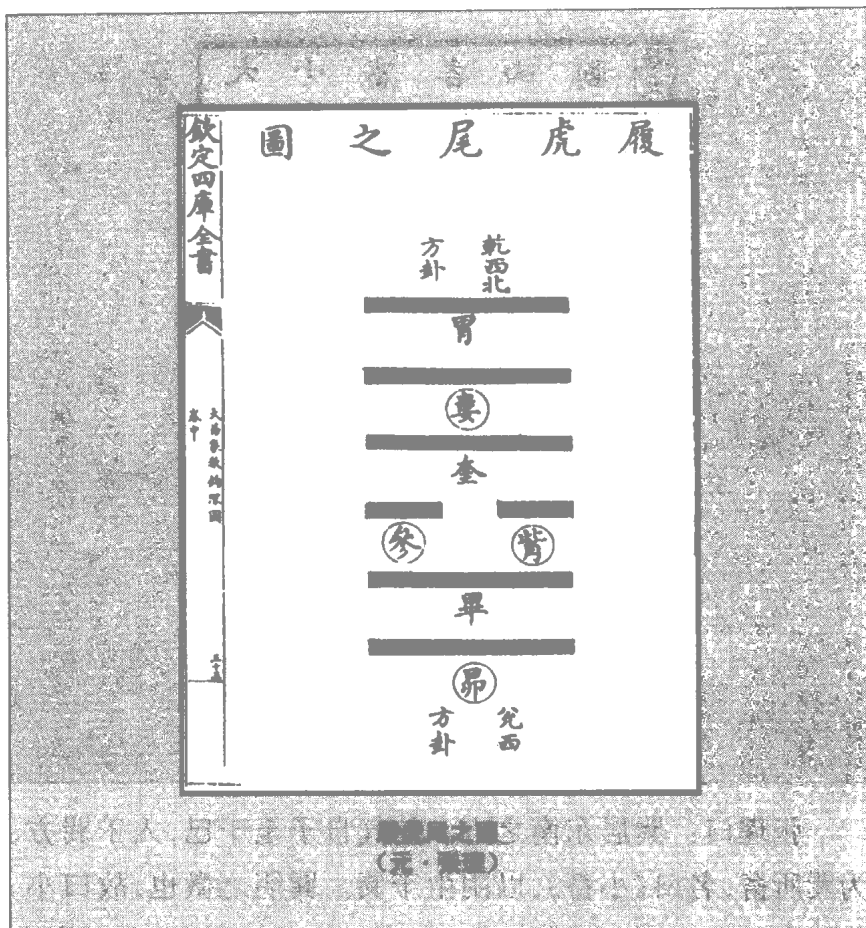
张理曰：“《坤》为众而《师》亦为众者，《师》统众之义也。统众者非德也则不可 故以《乾》之九二入于《坤》为《师》以《乾》德在二也。律因数起，数自中出，黄钟之律，起为度量衡，差之毫厘则不可也。北方之坎，黄钟之本也。故爻言丈人、爻言律。丈与律，法度之出，非有德者乎。北方主幽阴杀伐之象，南主向明朝会之象。六爻分二、三、四、五之数，二居南方离明之地。故以《比》为南面，五居中央，非北也。天北望，唯见斗枢辰极。辰曰北辰，斗曰北斗，虽名曰北，实中天也。《师》北向，故有五人为伍之意；《比》南面，故有五等分爵之象。上居五位，后其君者也，故曰后夫凶。”（《大易象数钩深图》）

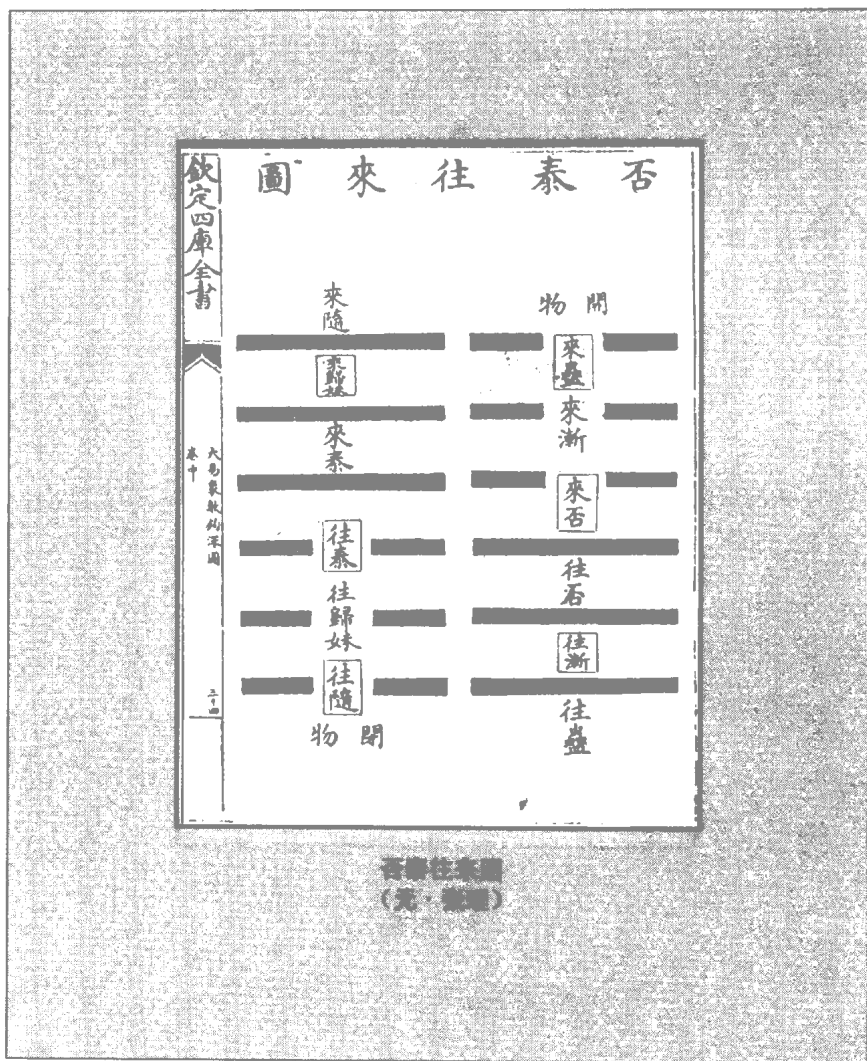
张理曰：“巽居东南之方。乾气自子至于巳，入于巽方，为巽所畜，名曰《小畜》。以阴生于巽。巽阴之微也，故曰小。艮居东北方，乾气自子至寅入于艮方，为艮所畜，名曰大畜者，阳终于艮。艮阳之究也，故曰大。自子至寅三画之乾也，自子至巳六画之乾也。是艮畜乾贞，巽畜乾悔也。《大畜》之所以得权者，变《小畜》之九五而六五耳。谦虚下人，所以得权而畜人也。《小畜》之所以失权者，变《大畜》之六五而九五耳。满假自大，所以失权而为人所畜也。”（《大易象数钩深图》）

按：艮畜乾贞，贞于三生之德；巽畜乾悔，悔于六阳之极也。极则心反，巽以行权则姤以成悔。

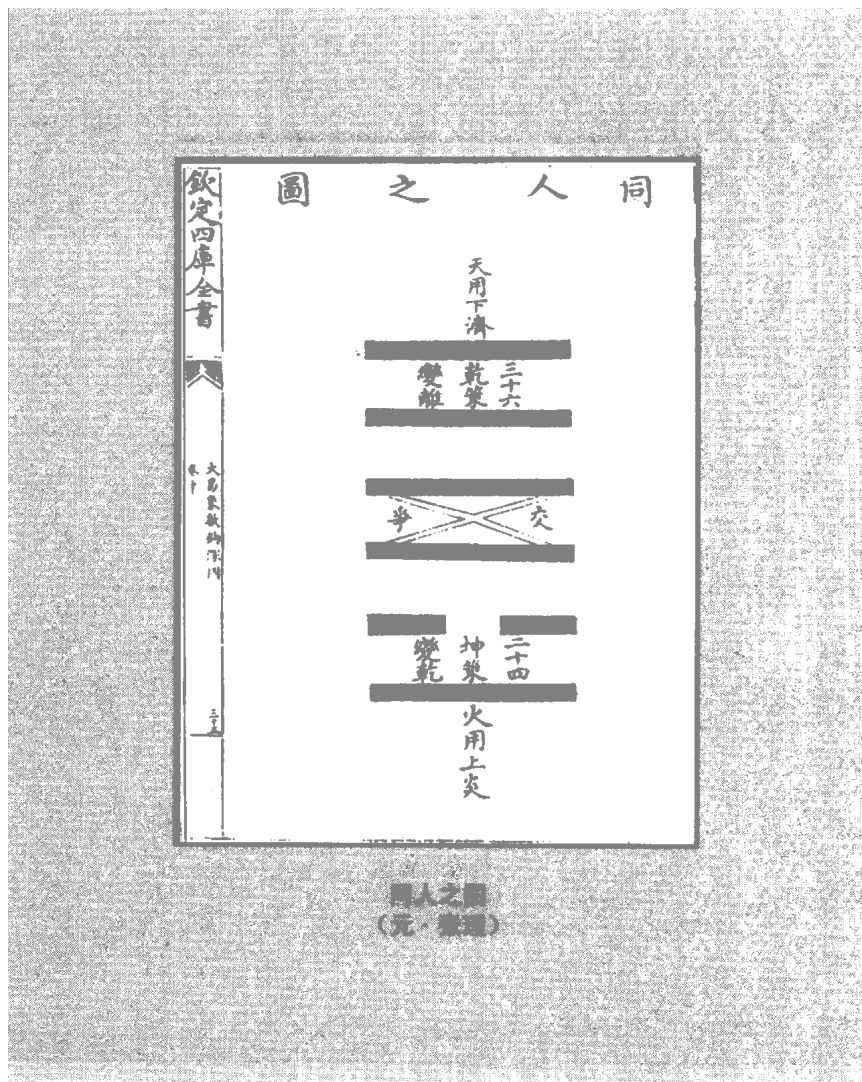
张理曰：“乾亥位初爻本室壁，二爻方起奎，奎系之者，见其履虎尾也。坤后申位参，本坤之初爻，以参系兑者，见虎尾之啞人也。乾居兑下，则无履虎啞与不啞之象矣。以乾乘兑，所以履虎之象明也。履卦自兑入乾，由戌达亥，以人应天之道也。”（大易象数钩深图）

按：乾为虎，三在乾虎后，故曰履虎尾。以卦言，乾虎在前，兑在后，故“不啞”。以爻言，四虎尾，上虎首。三应上，上必来三，虎首回啞，故“啞人”。

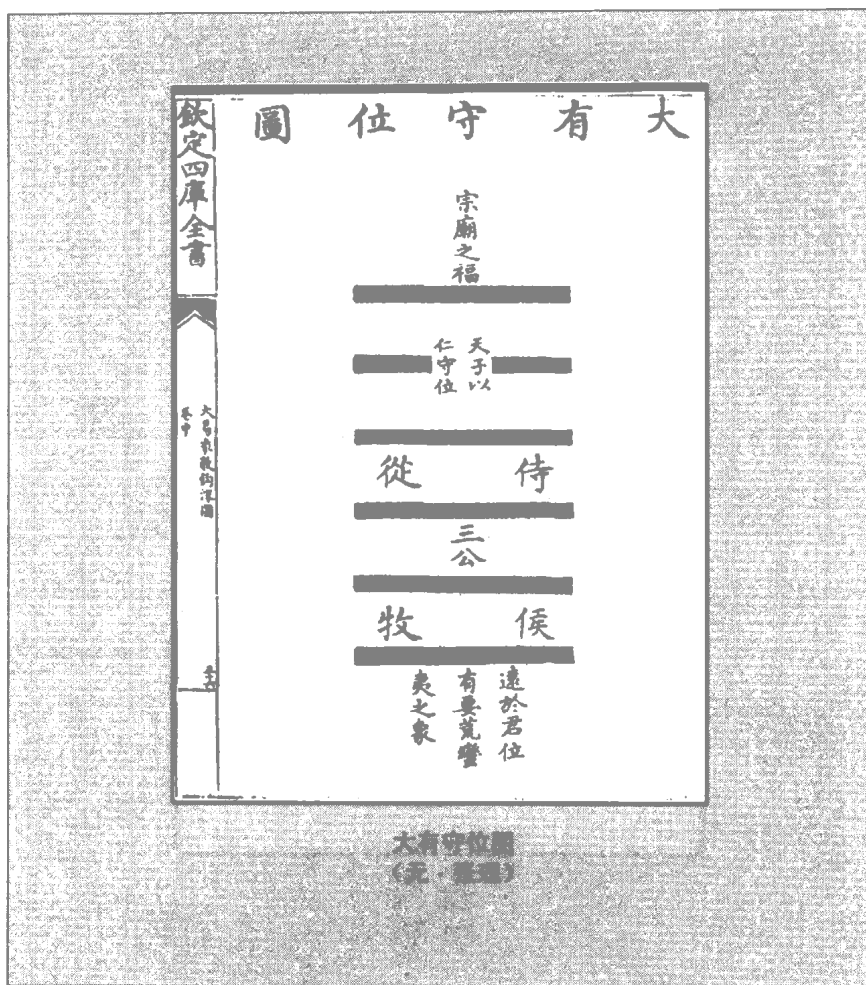
张理曰：“观《泰》之象 则见《否》之所生。观《否》之象，则见《泰》之所起。是阴阳之气，上下升降，以成象也。故《否》、《泰》之卦 皆曰往来。”（大易象数钩深图）

按：《泰》曰“小往大来”。乾居内也 坤去外也。《否》曰“大往小来”。乾往外也 坤居内也。乾阳大而坤阴小。

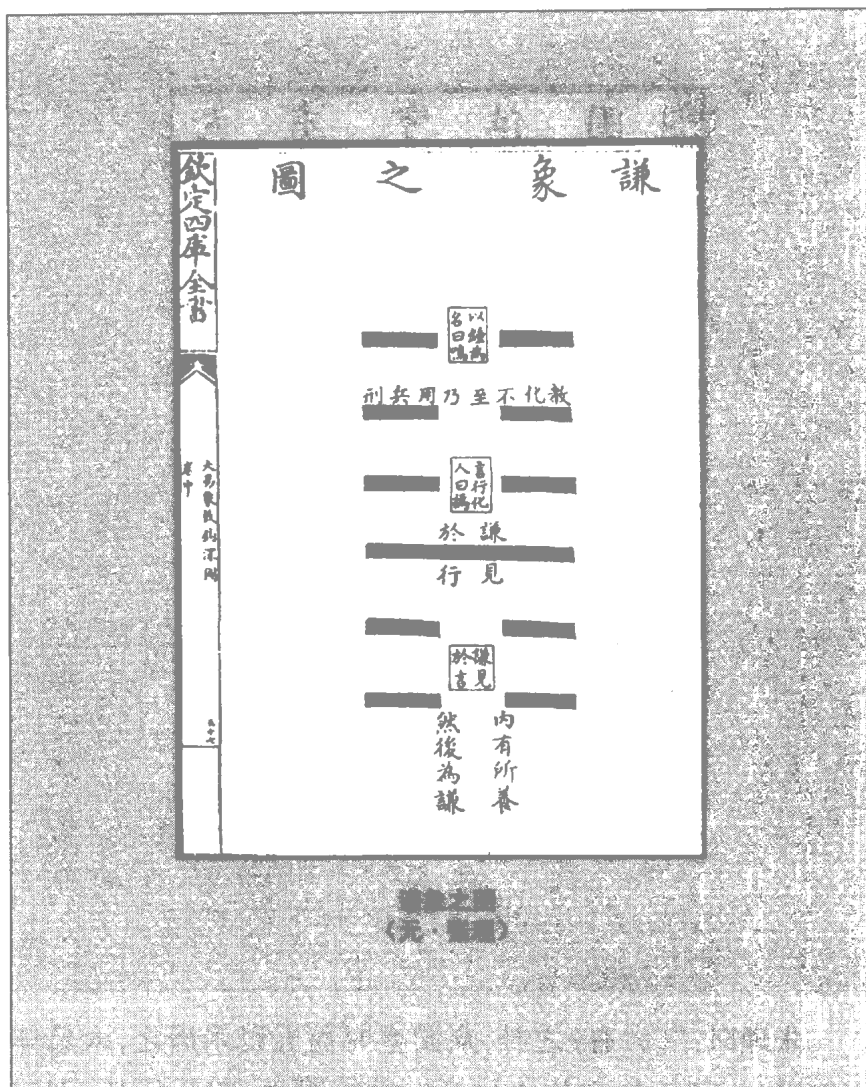
张理曰：“乾居上，三十六策，变其中爻则同乎离。离居下，二十四策，变其中爻则同乎乾。是谓二人同心，言外貌不同而心同也。”（《大易象数钩深图》）

按 先天之乾 后天之离 合居于南 故曰《同人》。

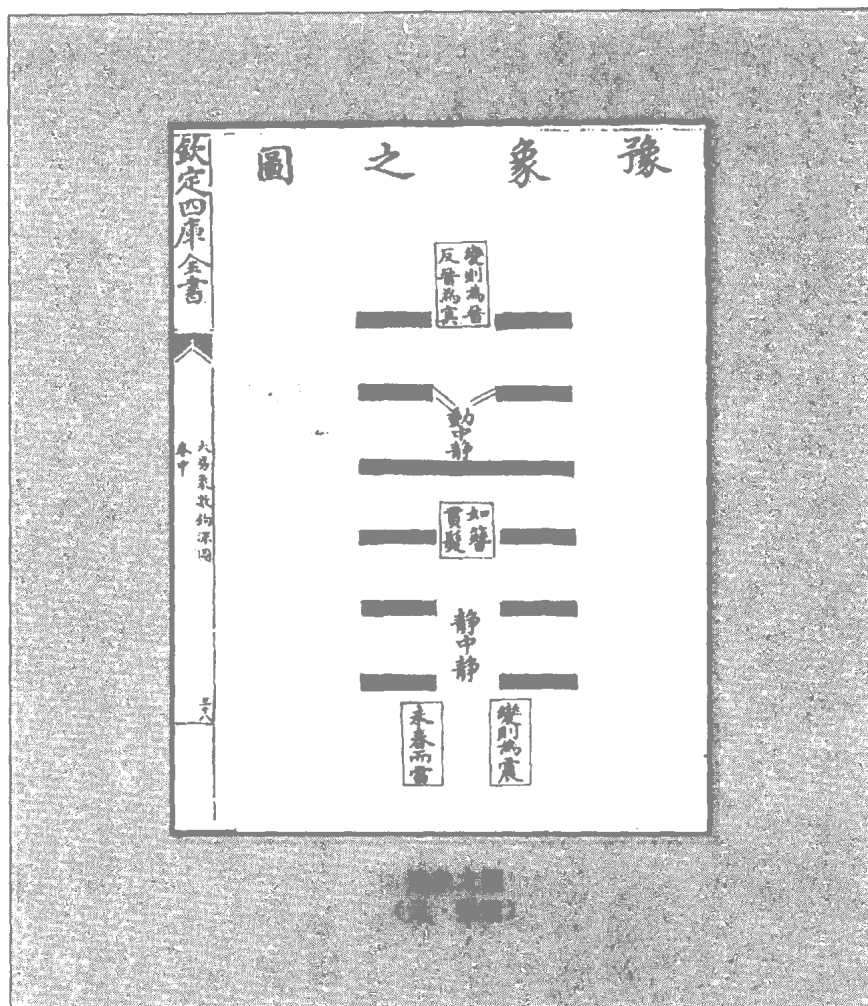
张理曰：“《大有》之卦 众阳盛时而五以六居之 人君体元以居正，可不知守位之仁乎！推而明之，四为侍从，则曰匪 其旁三为三公 则曰公用享于天子。二为侯牧 则曰大车以载。初远于君位，有要荒蛮夷之象，则曰无交害。皆发政施仁之道也。如是则福及宗庙而永有万世之业矣。”（大易象数钩深图）

按：《大有》柔中之德明矣。

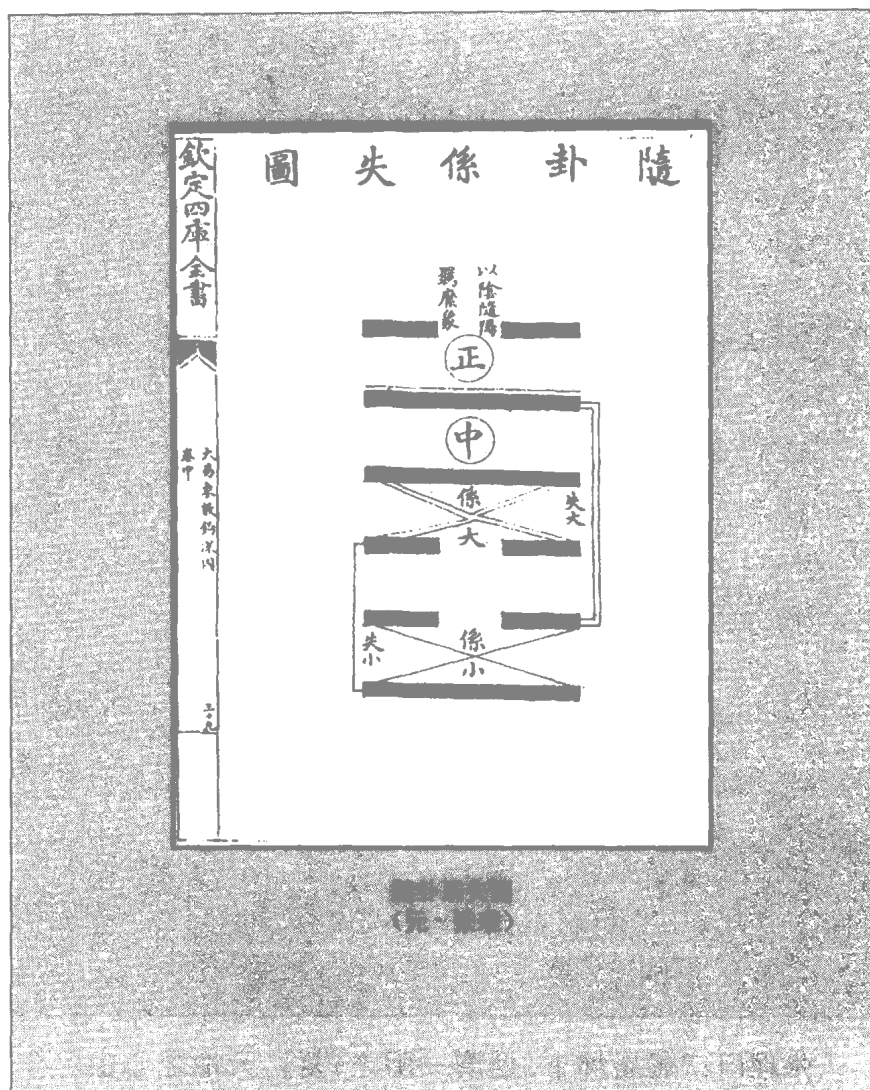
张理曰：“艮居寅，属木仁也。坤居申，属金义也。故五上有杀伐之象。《谦》者，以至诚为本也，言心声也。不情之言则不出于诚，非心之本也，是为伪也。故鸣谦居中者为至诚，居外者为不情，是以谦而内好胜也。”（《大易象数钩深图》）

按：心至诚则善下，善下则四海归心。

张理曰：“震居坤下 是谓一阳之《复》 天地之心也。今出于坤上 是谓出治之《豫》 亦天地之心也。坤中之爻 静中之静也 故曰介于石。震中之爻 动中之静也 故曰贞疾恒不死。”（大易象数钩深图）

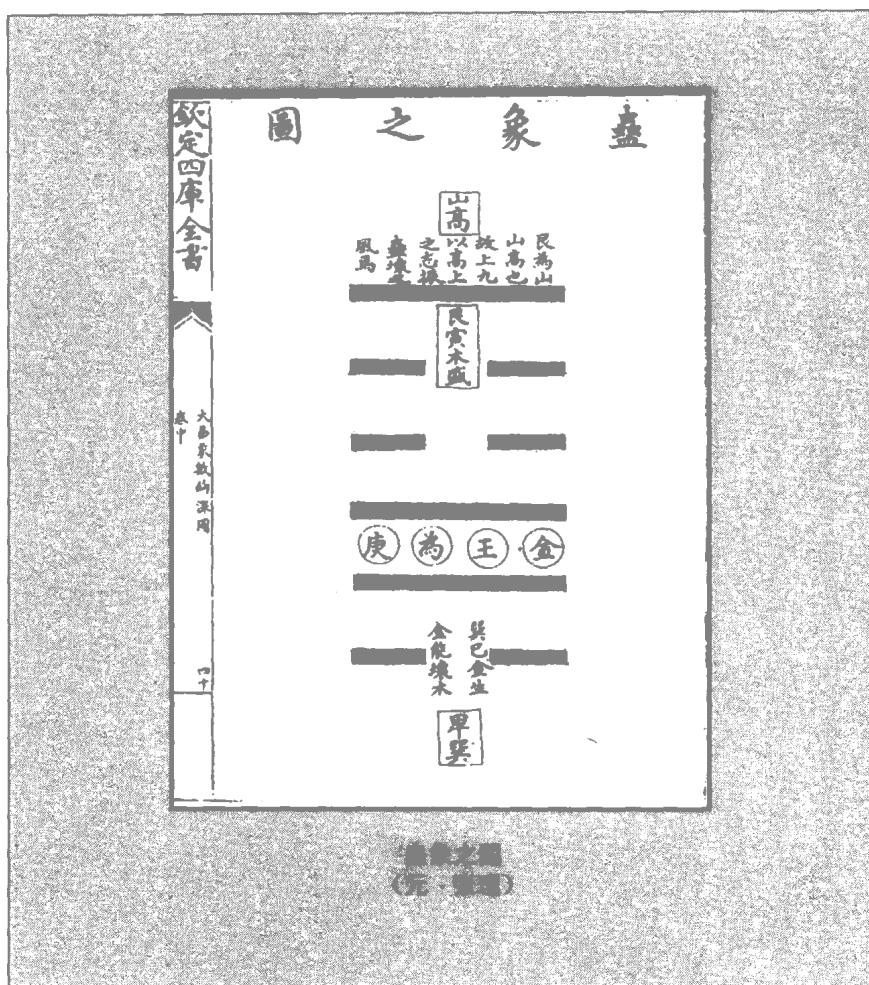
按：《豫》乃被动而下 故曰贞疾。恒不死者 否泰往复之理也。

张理曰：“自震达兑，由东徂西，春作秋成之义也夫。是之谓随阳。自阴中而起，阴随阳动也。阴来迎阳而说之，阳随阴聚也。故兑之上爻有羈縻之象。”（《大易象数钩深图》）

按 随卦随阳，固为至理，然阴聚之盛，重浊之象，来日方长也。

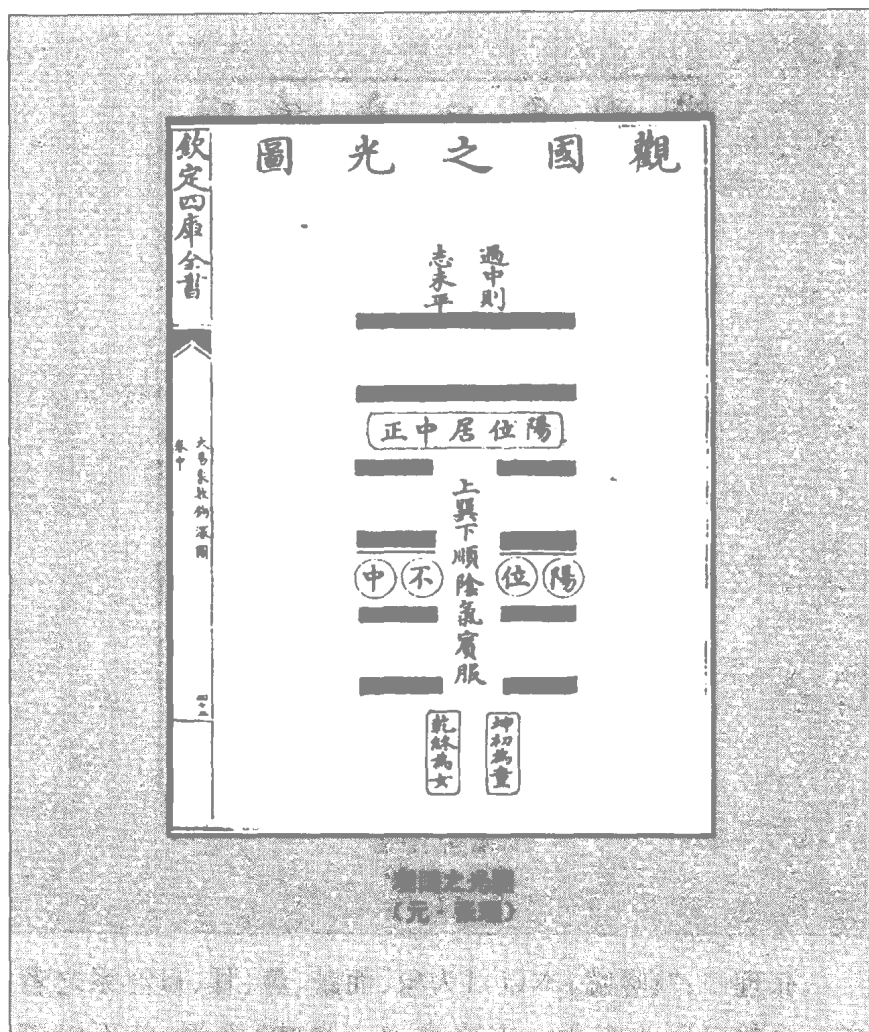
张理曰：“巽居巳位，金之所生也。至酉金王而巽之功成矣。故巽五爻言庚。今在艮下，犹居寅位木之乡也，故言甲。甲庚分子午之位，循环无穷行权之道也。金克于木，今居于木下，是蛊生于木也，有蛊自然之象。上九居山之高，有高上之志，足以振蛊坏之风，使懦夫有立焉。”（《大易象数钩深图》）

按 甲在艮前 故云先甲。巽在艮后 故曰后甲。

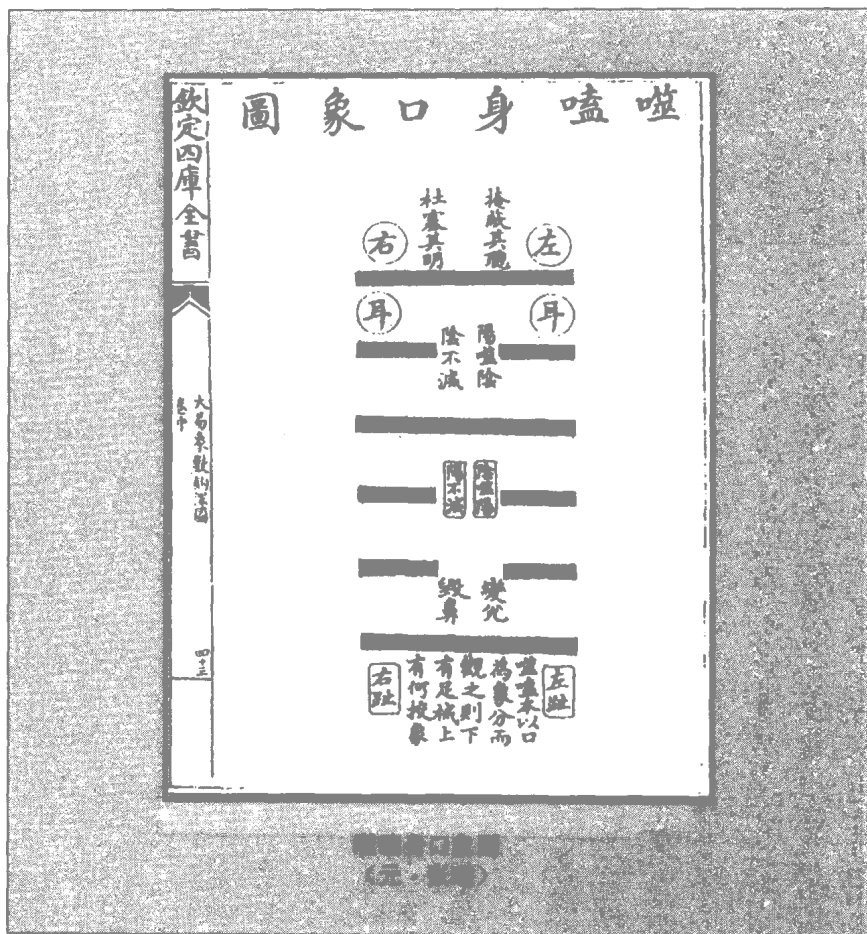
张理曰：“《临》卦之象 本指人主者以临乎下也。临下之
术在施德于下而存心于上。施德于下则二阳在下，如天气感
地焉。存心于上则行中以智而敦朴为先，如高明柔克焉。彼
兑口之甘，是区区能言而不能行，如王者空降诏谕丁宁而仁
泽实不行也 何足以论施德存心道哉。”（《大易象数钩深图》）

按 临卦犹布衣天子与民同甘共苦 终至一统天下。

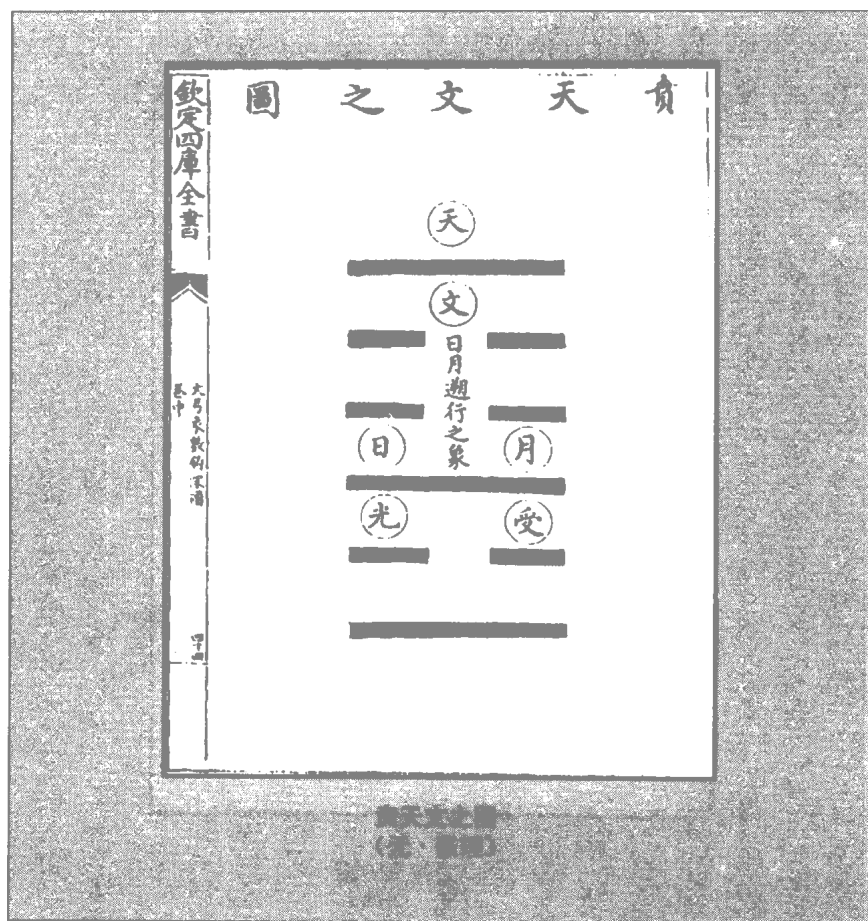
张理曰：“四阴生阴 侵阳之卦也。比之于阳侵阴 乃《大壮》之理也。不曰小壮而曰观者，阴顺巽而无侵阳之意也。下既顺巽，上必以中正，然后足以使下观而化焉。下观而化矣 则安有侵阳之事乎。”（《大易象数钩深图》）

按 上巽以行权 肃杀之时也 所谓“八月有凶”。阳之衰退 非阴侵之故。

张理曰：“《噬嗑》本以口为象，而趾、鼻、耳、目亦系之者，盖一身赖口以为养也。养之有道，《噬嗑》之福；养不以道，《噬嗑》之祸。祸多福少，小人贪嗜者多也。《噬嗑》先电而后雷，电扬而雷震。舌动而齿嘴，此自然之理也。《噬嗑》与《贲》皆颐中有物。一为《贲》，一为《噬嗑》者，《噬嗑》得《颐》之下动，《贲》得《颐》之上止，惟下动则《噬嗑》矣。”（《大易象数钩深图》）

按：下动者，阳生之德。上止者，阴消之义。

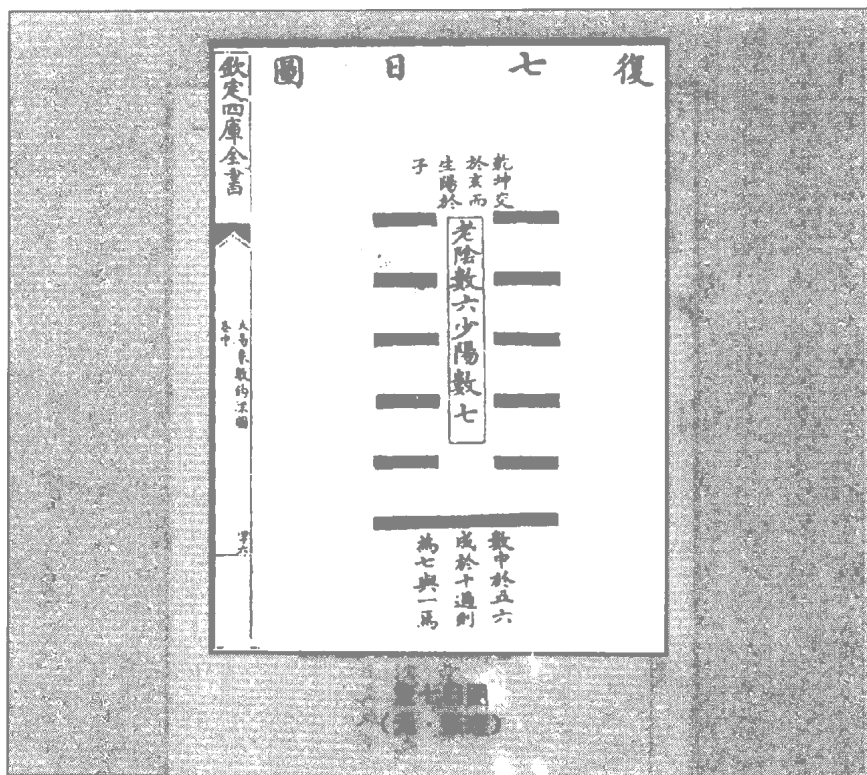
张理曰：“柔文刚以成离，离为日，日运于天，其亨之意也。刚文柔，以成艮山也。山不动而云出为雨，木伐以为用，其小利有攸往乎！然孔子皆谓之天文而不及地者，盖观象以作《彖》也。象有日月溯明之象也，日月因溯而合朔，朔晦相循而四时成矣，此所以察时变也。《离》有继明之意而《贲》变《离》之四爻，日月相抱持也，此所以为天文之要道焉。”（《大易象数钩深图》）

按 坎月离日 月受日光 二贲三 故曰“柔来而文刚”。

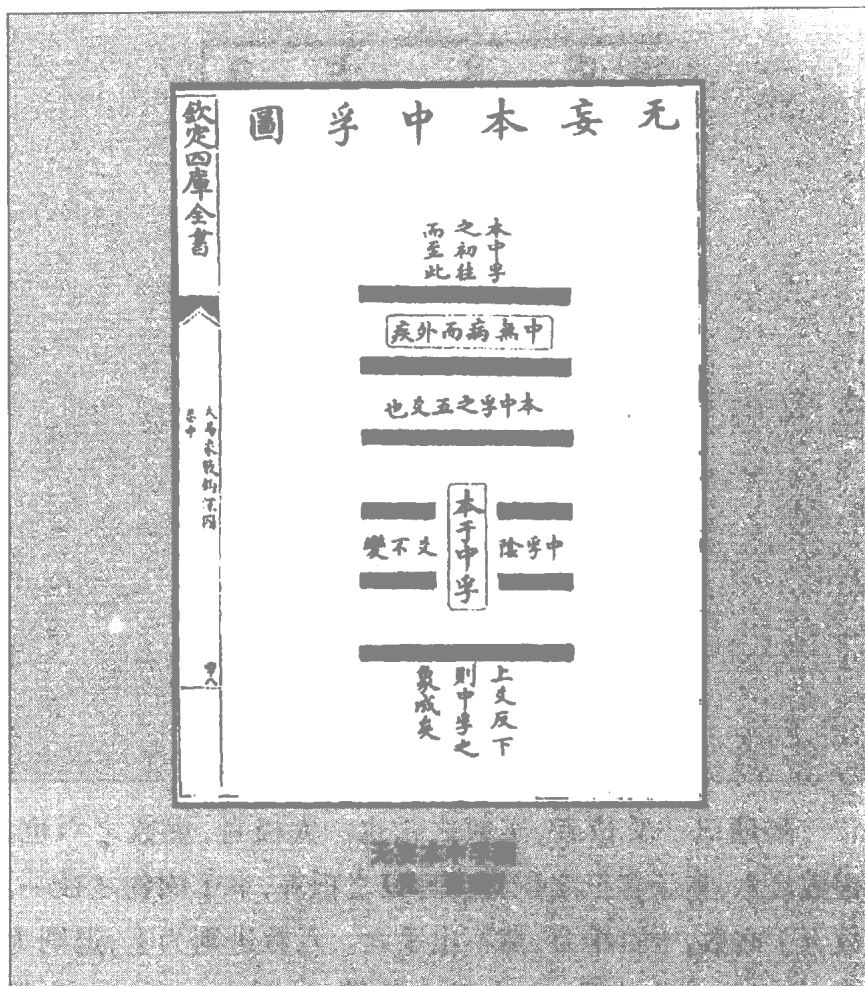
张理曰：“《复》卦之下阳即《剥》之上阳落于地也 故有“硕果不食”之象 其阳气之种乎。所以乾为木果而生木于亥也。亥者，乾之位也。木有生而未芽，芽则生。子者孳也。未芽之果 本于《剥》上之阳 如果在木末焉。”（《大易象数钩深图》）

按：“《剥》为阳气种”“天元之种 生生不已。故曰“硕果不食”、“未芽之果”。

张理曰：“爻位者，实数之六也。太极者，虚数之六也。虚数之六，本于含三之积筭。含三之积筭，本于圆物之径一。故天下之数，十百千万，莫不出乎六。六数进则为七，退则为五，是五为六之未盈，六为五之已满，过则为七矣。六为极矣，一阳生则七日来复也，二阳生则八月有凶也。七为少阳，八为少阴，日为震，月为兑，《临》虽阳长而实得八兑之数也，故曰有凶于八月也。《复》卦一阳来复，曰七日者，盖坤阴极于六数，尽于一《复》出于坎，并而得七也。数周六甲，运周三统而复为元，亦七日来复之义云耳。”（《大易象数钩深图》）

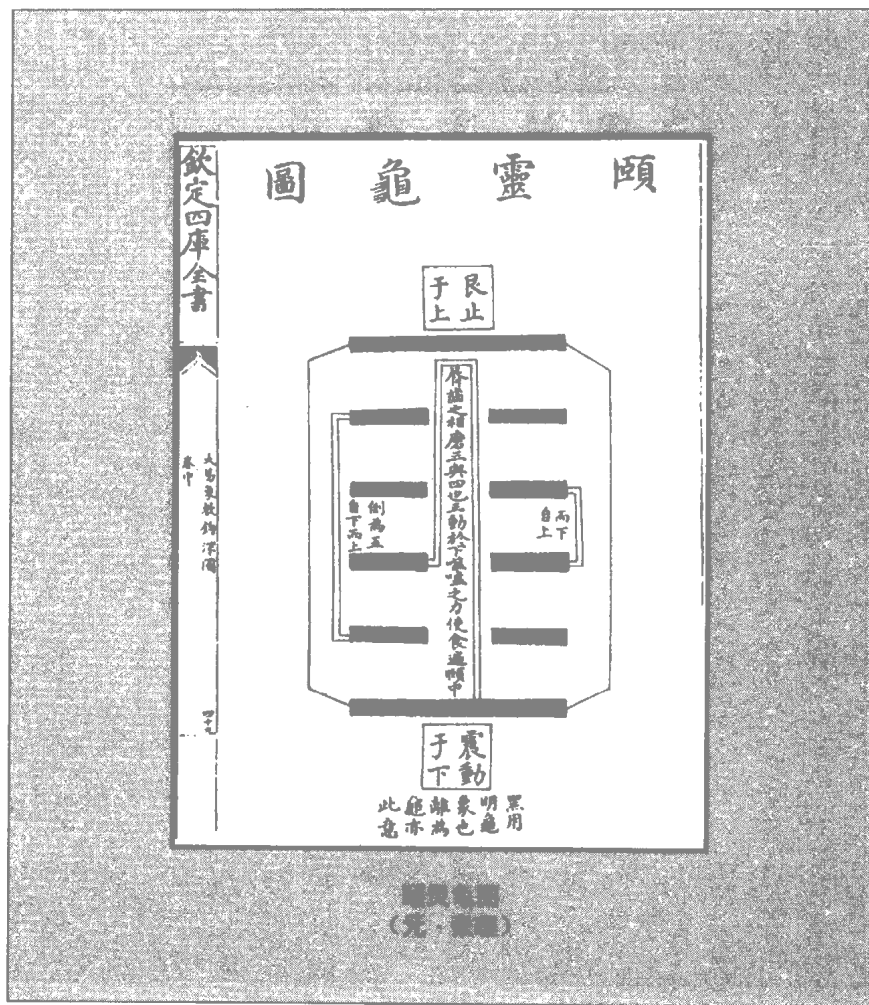
按：五为环中，六则已亢，七为极之反。《复》“七日来复”，《临》“八月有凶”皆六极之反也。

张理曰：“《中孚》信也 而《无妄》亦信也。《中孚》之信，其自然之诚也；《无妄》之信 是或使之也 故曰‘ 刚自外来而为主于内 ’。诚信之道本自中出 而中者亦中之为主也 今反自外来而为内主 安得自然哉 此所以异乎《中孚》也。”（《大易象数钩深图》）

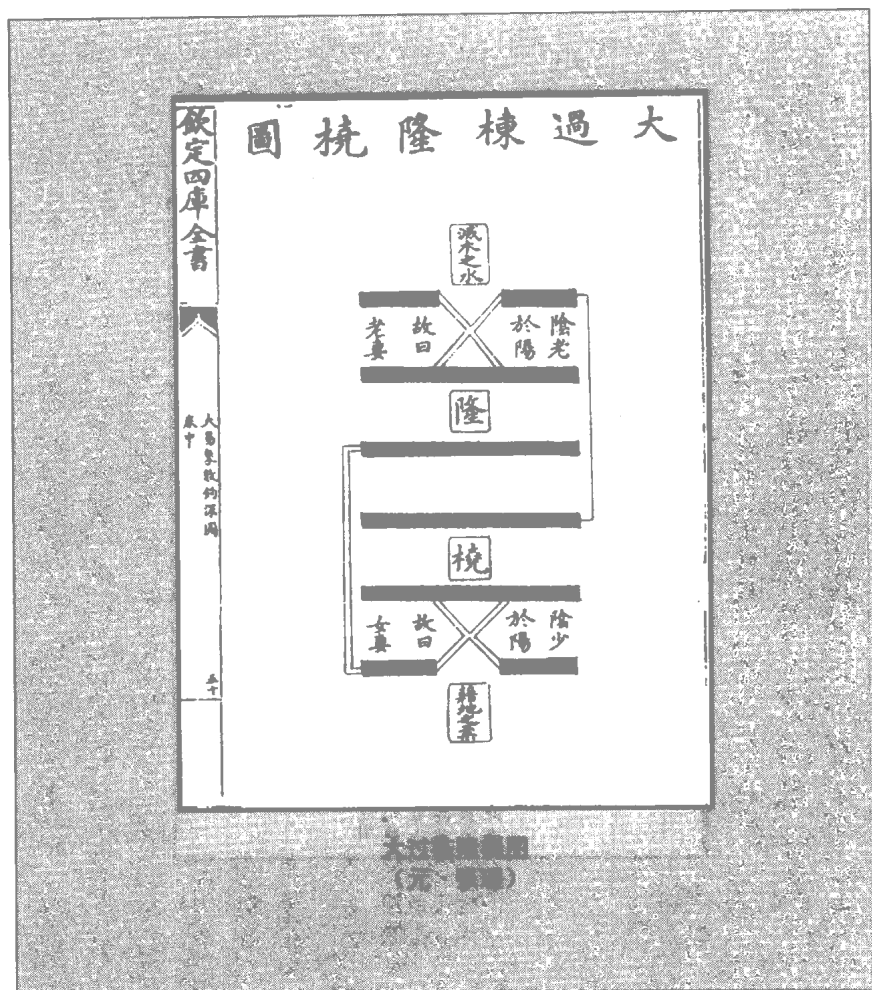
按 诚信自本自根 自然而然 发乎内者也。动静之理皆出于中 若动于外 故有‘ 无妄之灾 ’。

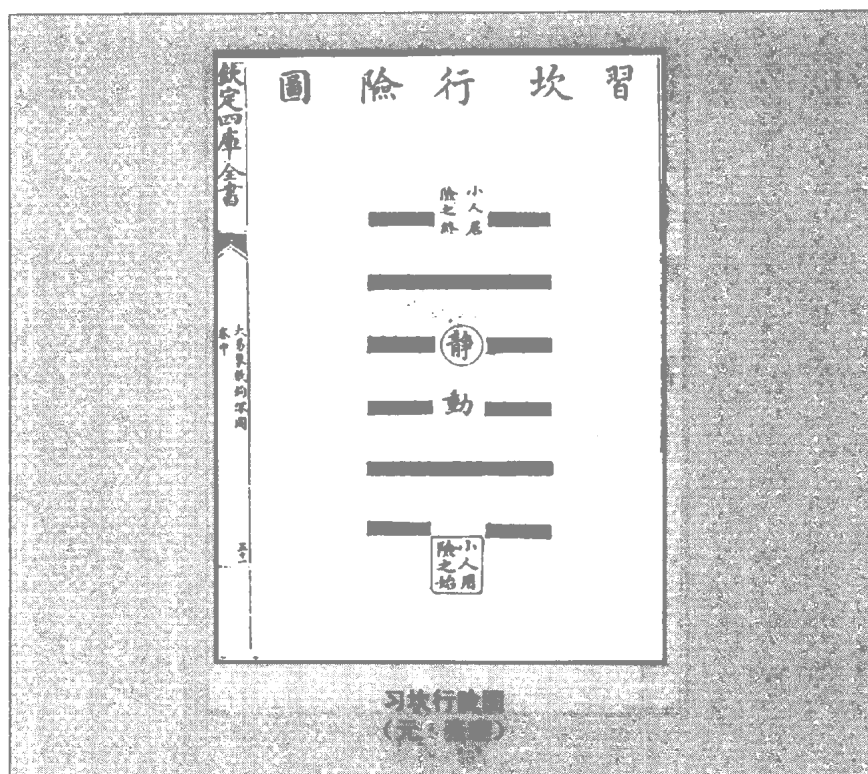
张理曰：“《頤》中虚 虚则灵。龟之象 君子见之 以灵龟自警 小人见之 以朵颐垂涎。三为下齿之动者也 故凶甚于二。三之所以动者 因初有震象耳。”（《大易象数钩深图》）

按 頤象空灵 主乎虚静淡泊 故戒动。故《象》曰：“慎言语 节饮食。”垂其簾 塞其兑 闭其关 勿发扬 其要则不动心也。

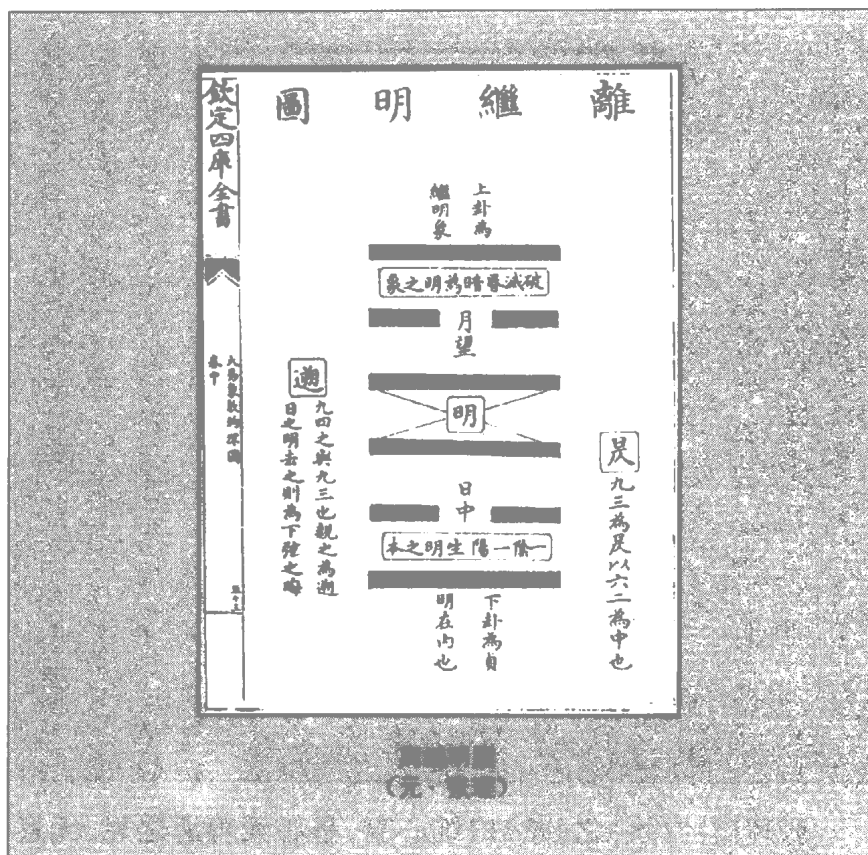
张理曰：“《大过》一卦吉凶 在初与上也。栋之隆 以应藉地之茅 慎之至也。栋之橈 以应灭木之水 乃《大过》也。故《大过》之爻辞见于九三也 阳气骄为大者过 九二配以少阴 故能发生。枯杨之稊者 杨之芽枿耳。九五配以老阴 发生之理穷矣，遂有枯杨生华象，象杨不能结实，为萌芽也。”（《大易象数钩深图》）

按 本弱无凶 无为之性也 末弱必凶 生灭之理也。

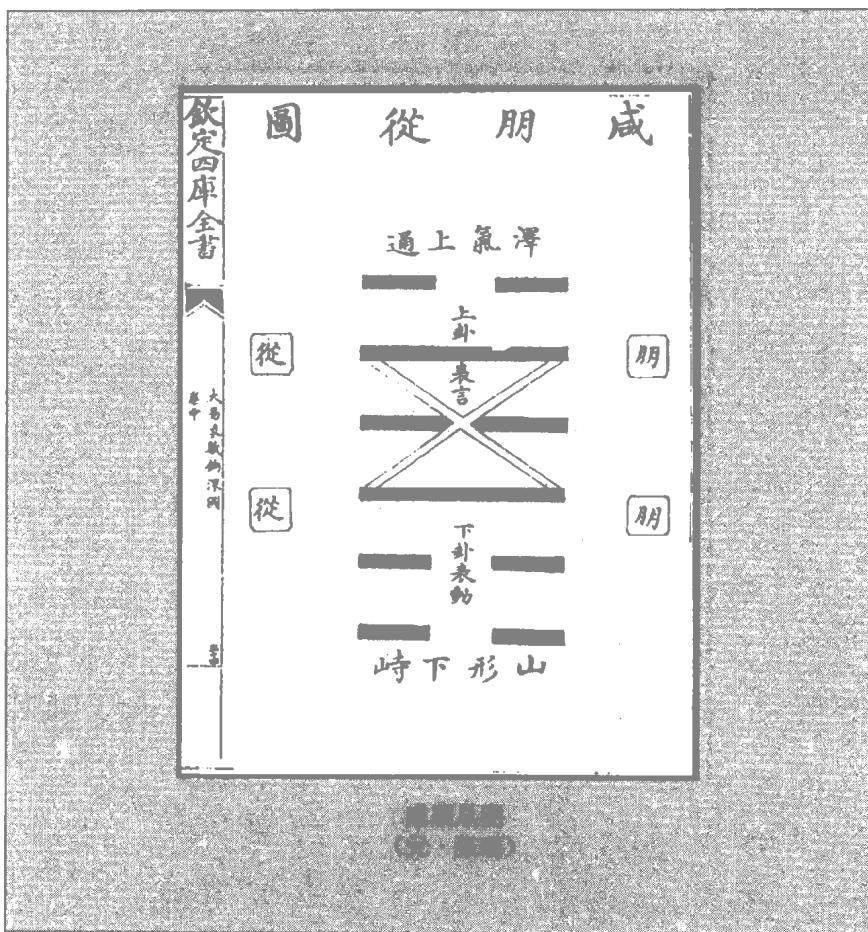
张理曰：“《坎》之《彖》曰维心亨 是心无善恶之思 无喜怒哀乐之动。一入于习则同者变为异也，故坎卦始终象小人习险以自陷其身，戒人用心之恶也。且阴阳者，善恶之端也，动静之分也。心之动则恶萌矣，阳动而阴静，阳善而阴恶。六三以阴居阳，所以为恶之大也。又陷于二阴之中，是染习皆恶也。六四以阴居阴，静之至也，是复性而反诚也；又居于二阳之间 是染习皆善也 故樽酒簋贰用缶有简 率敦朴之象。二五虽以阳中，然未免陷二阴之党，染习之气不能免也。孔子所以指之以未出中 中未大之象也。”（《大易象数钩深图》）

按 处险恶之境 最宜不动如山 处中不变 切勿以“未出中”、“未光大”之时而功败垂成！

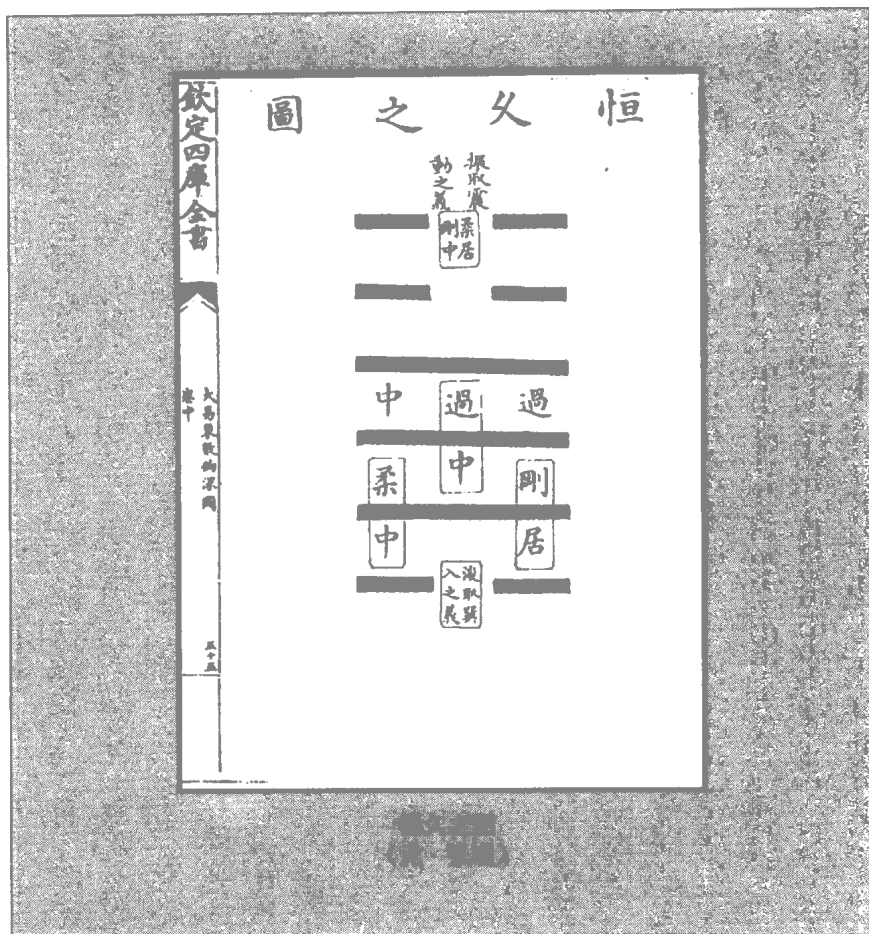
张理曰：“下卦《离》之贞也 上卦《离》之悔也。是下卦为贞明而上卦为继明也。月者溯日以明也，合朔之时，月包于日而后溯其明也。此上卦所以包下卦，有日月溯明之象也。离为日而不为，月在重离则月象生焉，故曰明两也，又曰日月丽乎天也。六二黄离，是自中而明也，所谓诚明之性也；六五有哀悲之象者，是既望之月，而将远于日也，亦明极而晦生也。”（《大易象数钩深图》）

按：黄离者，明之本也，故曰贞明。贞明者，信出信入。继明者 明之外也 故有月相生死之说 所谓“信死信生”。

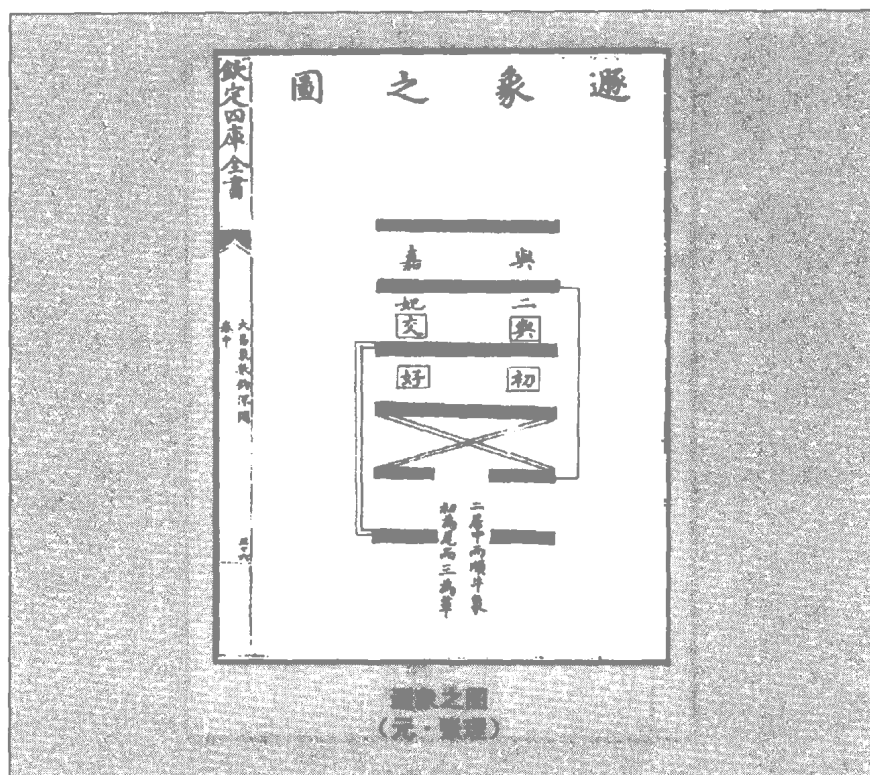
张理曰：“一气居中 故泽之云蒸于山 而山之泉入于泽，是山泽之相感也。卦有三阳而九四居中，中心象也。惜乎朋于二阳 未免有意、有心、有固、有我 故憧憧而往来也。九五上达于上方 是用在上六也 故上六为颊舌 而五为晦 九三下连于六二 是用在六二也 故六二为腓 而三为股 股随腓而动晦 则不随颊舌以发言 此吉凶所以异也。”

按 九四乾体 互巽之上爻。巽为虫。乾见坤伏 龙蛇蛰藏 藏其根也。屈信消息 始有《咸》朋之感。

张理曰：“六爻惟取九二一爻，得一刚一柔之道而居中，孔子与之以能久中之象。六五虽一刚一柔而居中，然与共天位者亦柔也 故有妇人之贞 从一之象 所以异于二矣。九三以刚居刚 动而过中 不恒之象 固不待言也。初上二爻，一浚以趋下，一振而向上，皆迷塗之甚者，不得其中，故凶。”（《大易象数钩深图》）

按 九二爻既有大顺之柔 又具乾元之刚 阴阳刚柔而适中 故日月得之而能久照。

张理曰：“二以中顺之德而取象于黄牛，牛之所以能负重者，革之坚也。牛无革则机肉耳何能为哉。九三以刚居外，有革之象。三苟随乾以遁，则二遇祸矣，此所以劝其执之也。四阴以九居之，下应于初六，故曰好。好者交好也，是阴位下交于阴爻也。五阳以九居之，下应于六二，故曰嘉。嘉，妃也。是阳位之阳爻，下妃于阴位之阴爻也。阴妃于我，交于我，小人不可交则与之绝，此所以吉矣。则吾正偶耳，是不能绝也，故但正其志焉。吾之志正，则淫邪非僻不能入矣。此所以为贞吉云。”（《大易象数钩深图》）

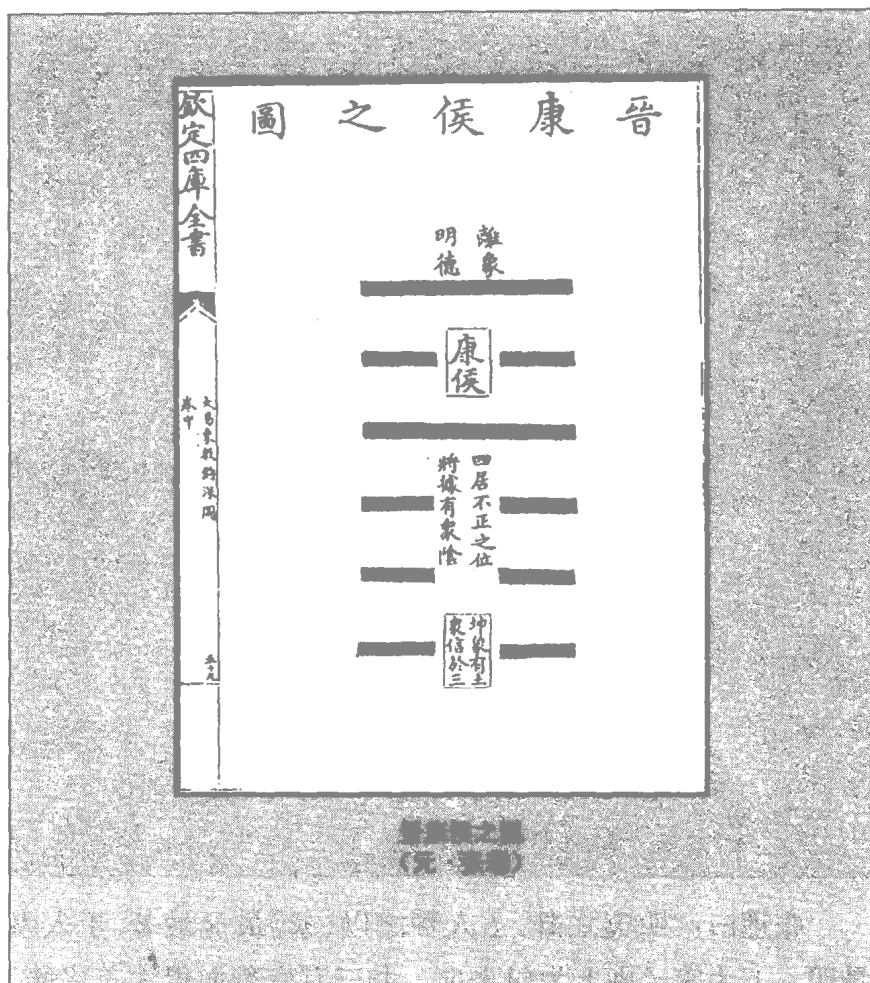
按 阳衰之时，故曰遁。惟其能遁，故有“嘉遁”、“肥遁”之大亨。遁则屈也，故曰大矣哉！

张理曰：“《大壮》之卦下累四阳，有栋宇基兆之象，故云壮也。其卦上震下乾，震为苍筤竹，故有藩象。乾之九三变则入兑，故有羊象。兑西而震东，卯有正衡，故有羊触藩之象。初者，羊之足趾也。羊以触而趾，用其力，角羸则趾困矣。九四实吾之同类，苟决其藩以开大塗，容羊进而羸之，则下三阳反为壮舆之輓矣。此九二、九四所以有贞吉之爻矣。”（《大易象数钩深图》）

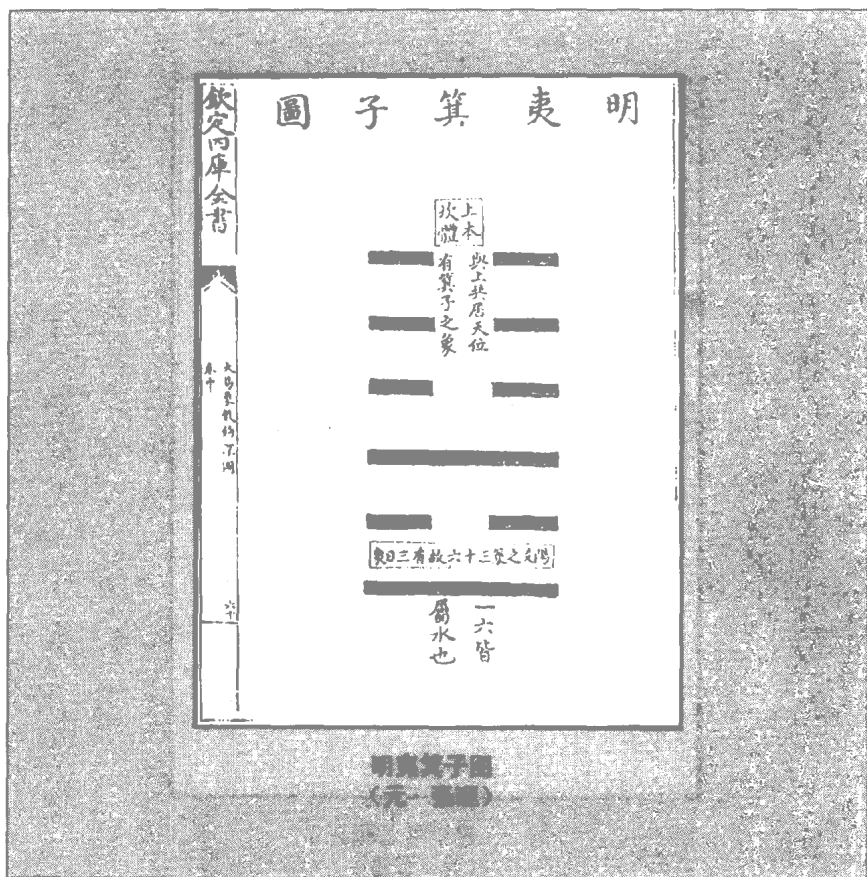
按：天之道，恒道也，故不用壮。老子曰：“物壮则老，是谓不道，不道早矣。”壮则伤也，故而早衰，故止。

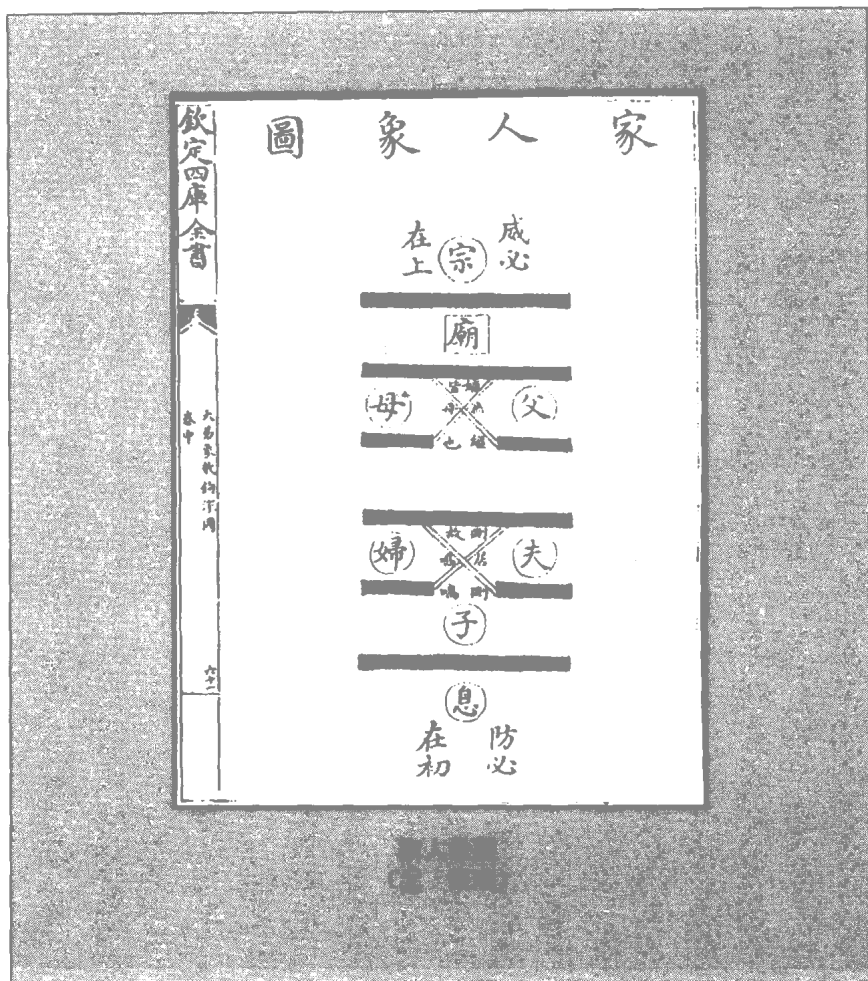
张理曰：“八卦之象 乾实为马。《晋》以坤之贞而阴爻居五位，岂有马象哉。盖乾锡之马耳，因锡马以致蕃庶诸侯之象明矣。《易》以明出地上 象诸侯者 以火在天上为《大有》，象天子故耳。天子与诸侯皆南面之君也，必有明德以安民，民安则位安矣 故曰康侯也。”（《大易象数钩深图》）

按：《晋》与《大有》 贞卦一坤一乾 而悔卦皆离 故一曰明出地上，一曰火在天上 诸侯天子各安其位。

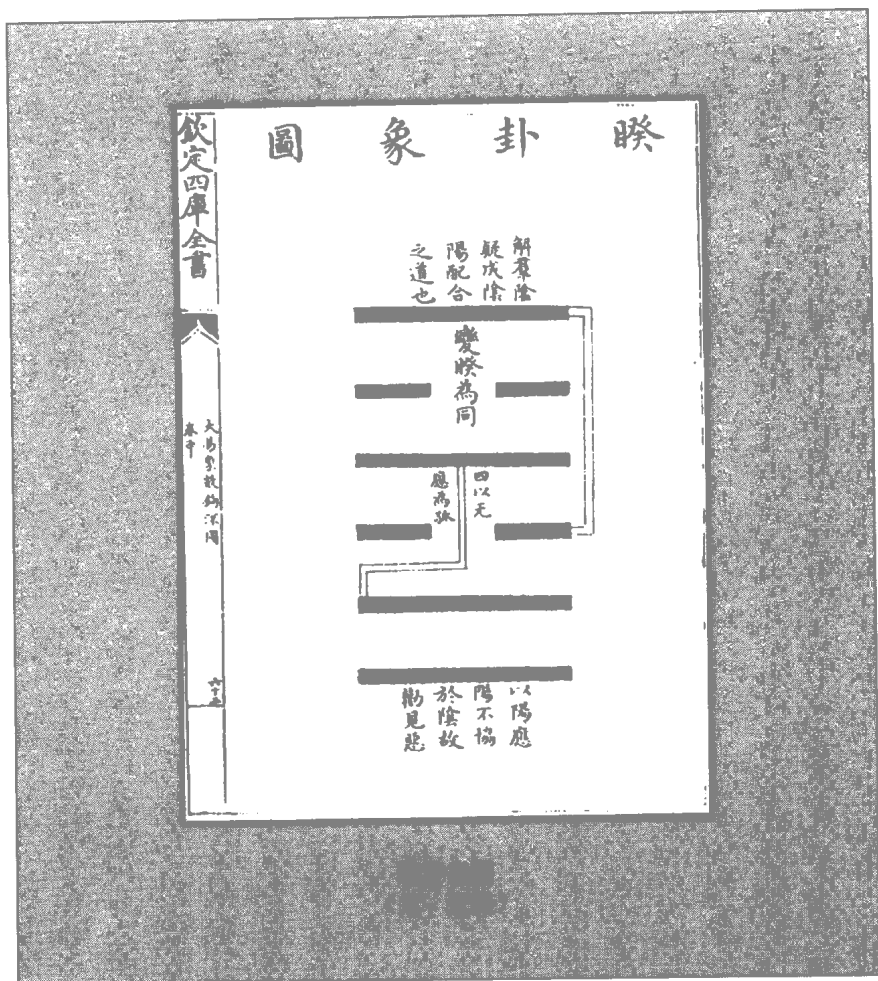
张理曰：“明夷之卦 圣人赞之以《彖》最显最著 于人事最明。五为箕子则上为纣夫矣。九三有南狩而得大首之辞，岂非武王乎！拯马壮者，又岂非武王之辅相乱臣乎！六四本坤画而下与三同居人位，又岂非微子太公之归周乎！初九与上六同乎！坎水将飞而翼垂，将行而糒粮不继，岂欲拯之而力不能如伯夷、叔齐之徒乎！（《大易象数钩深图》）

按 垂其翼者 伏坎之下首 以折震翼。坤闭于外 离晦于内 数三 故曰三日不食。

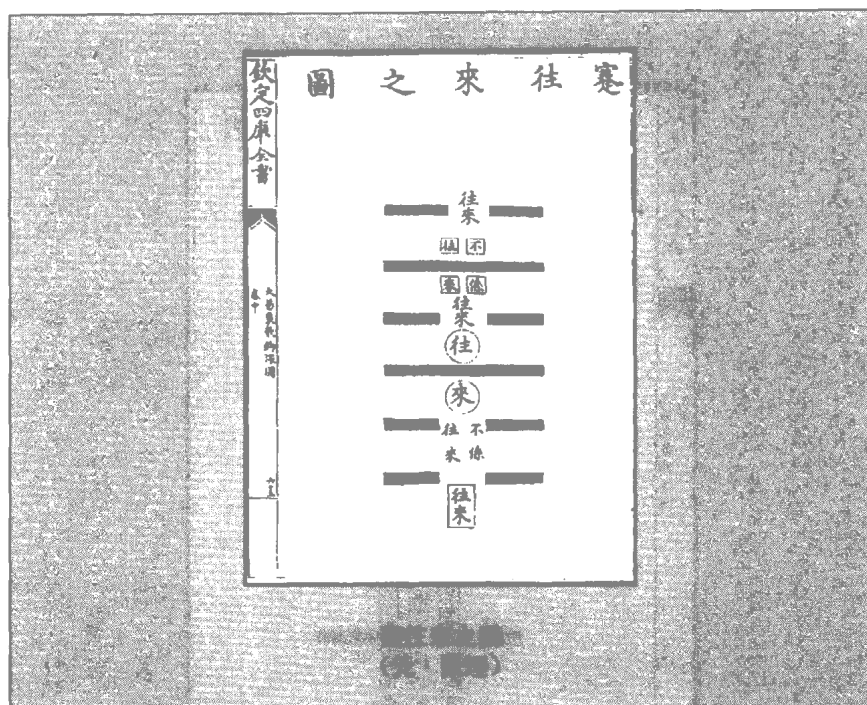
张理曰：“或问文中子。家人之象？子曰：明内而齐外，盖离巽之卦也，然象在一阴一阳相妃于中，有父母夫妇之象，意本于夫子之《彖》。焦延寿以上爻为宗庙 五为君 今用之于家人，则君位为父矣。孔子曰：家人有严君焉，父母之谓也。”（《大易象数钩深图》）

按 以家族论 五为父母 以夫妇论 五为丈夫 故有“男主乎外 女主乎内”之说。

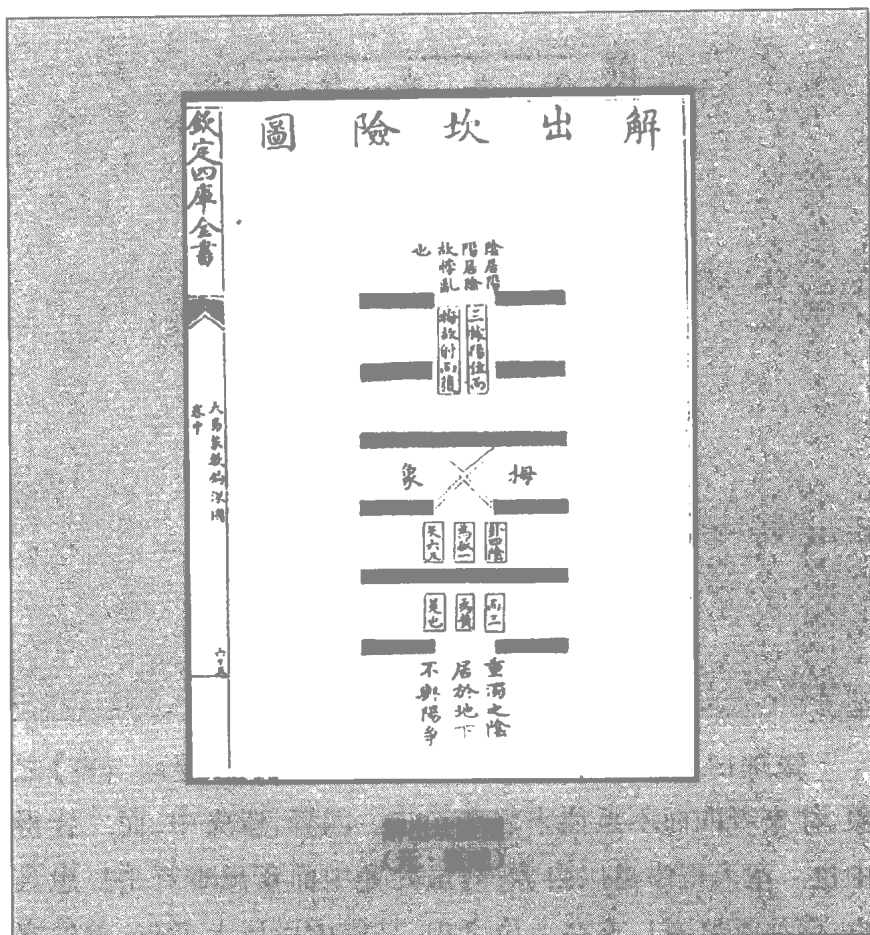
张理曰：“《睽》之为卦，六爻相疑者，阴阳相疑也。阳居阴位，是以位相疑。二应五而五连于上，上应三而三连于二，是以应相疑，疑则睽而不合矣。故圣人于六爻之辞，莫不解其疑也，而使阴阳各安其位焉。所以《睽》卦物象比之他卦最盛，盖欲尽意而已。”（《大易象数钩深图》）

按：《睽》之意，乃二女同类，阴遇阴也，故不相与也，故曰《睽》。

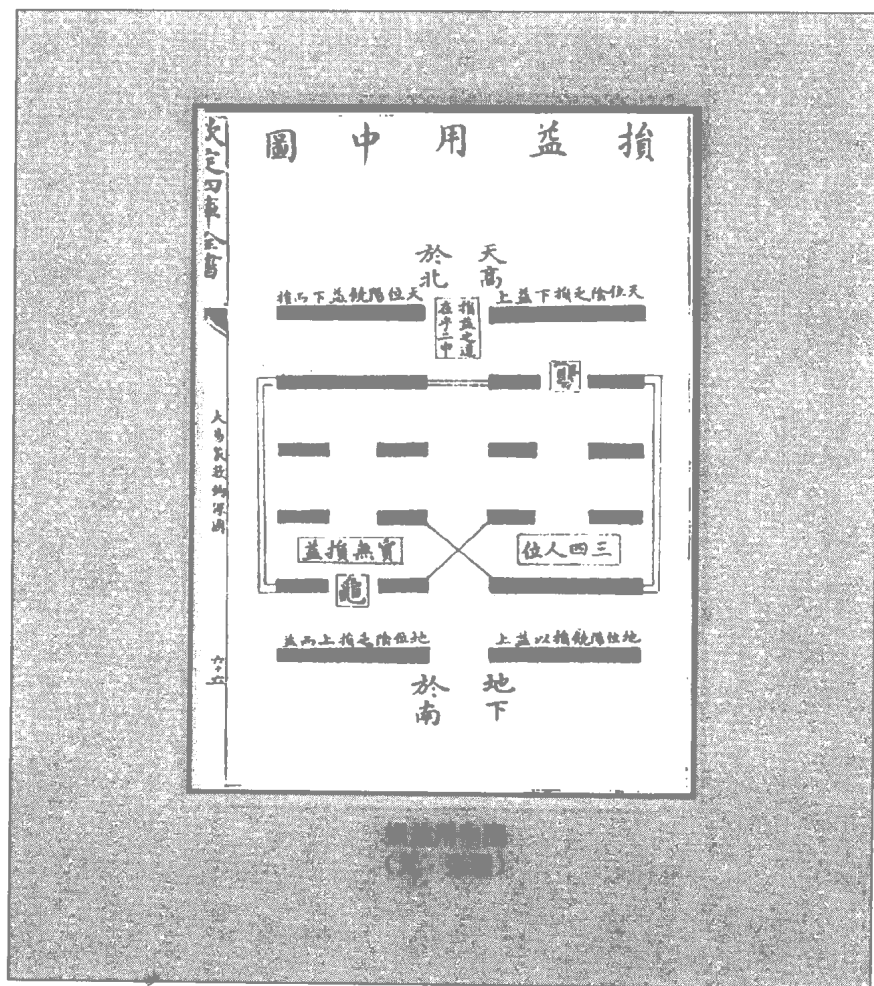
张理曰：“《蹇》之二阳皆陷于阴中 故曰《蹇》。《蹇》之象 往来者四而不系往来之象者二。四者 皆失中 而二皆得中也。圣人得中道以自养，故虽处蹇中而素患难行乎！患难也 何往来之有 五在上位之中 是得中而居上者也 善处蹇而不凌下，使人乐归之，此所以致朋来而不终孤位于险中矣。二在下位之中 是得中而居下者也 善处蹇而不援上 匪其躬而自任其责，此所以致终无尤过而获应于上矣。三阳之失中也，故劝之反身修德也。四阴之失中也，故劝其连接乎二阳也。初在下，故勉之以养其声誉而无苟往上近五，故 ䷦ 之以就于充实而从大人如四之连耳。”（《大易象数钩深图》）

按：《蹇》卦内存止德 外处中正 行险而不失其信 故曰“ 大蹇朋来 ”。

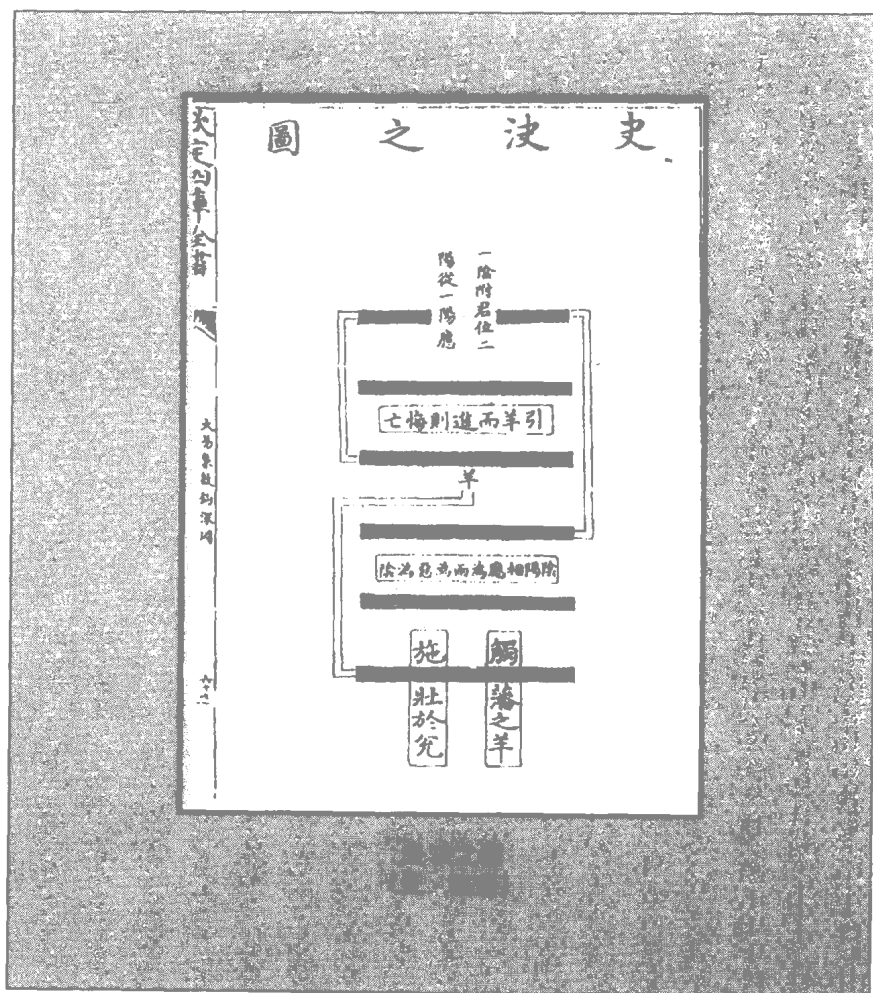
张理曰：“坎中之一阳 即震下之一阳 始包于坎中 既而出于坎上 动而震上也。若果核之仁 变而为芽也 故曰得黄矢者中直也。中直则芽达矣。《解》之为卦 阴阳悖乱而不当其位 上爻故有解悖之象。震之在坎也 君子屈蛰于下 混迹于小人之时，而发生敷布之心不忘也。一旦脱迹而去，遂伸其志 此九四之与六三所以有解拇象。”（《大易象数钩深图》）

按 九二刚中而贞定 九四则出乎险中 故曰解而拇 进五则终当大任。

张理曰：“二卦之《象》皆言与时偕行。二卦之爻皆言十朋之龟。言时者谓时当损而损，天下不以为俭嗇；当益而益，天下不以为骄奢也。言龟者，谓龟筮协从臣民无逆也。”（《大易象数钩深图》）

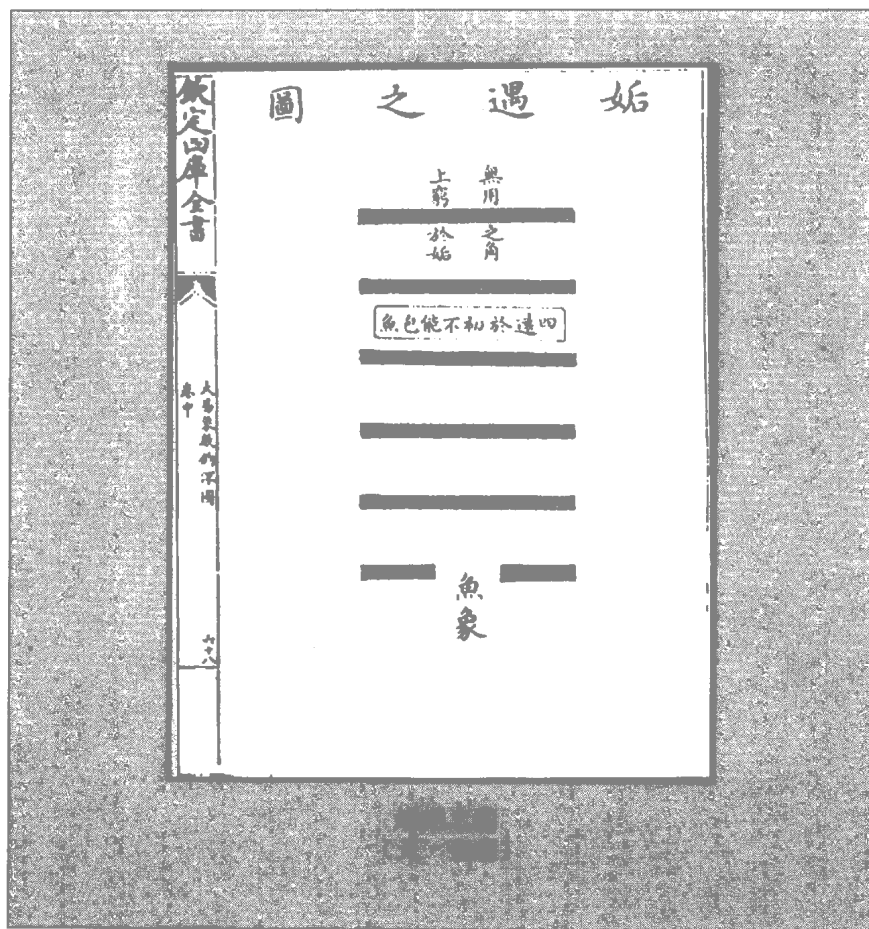
按：《杂卦传》曰：“《损》、《益》盛衰之始也。损卦损下益上 阳气内存 阴气弥漫于外之象。《益》卦损上益下 阳气在外 万物以荣 故曰‘天施地生’。”

张理曰：“五阳而决一阴，五君子而去一小人，不为难矣。然阴附五位，五与四皆属之，是谓兑卦，所谓包阳之阴，挟君子之小人，所以难决难去耳。《大壮》之羊，施壮于震，震同类也。《夬》之羊，施于兑，兑非类也，变坎则与同此，四爻所以有牵羊之象。此三爻变有羊象耳。”（《大易象数钩深图》）

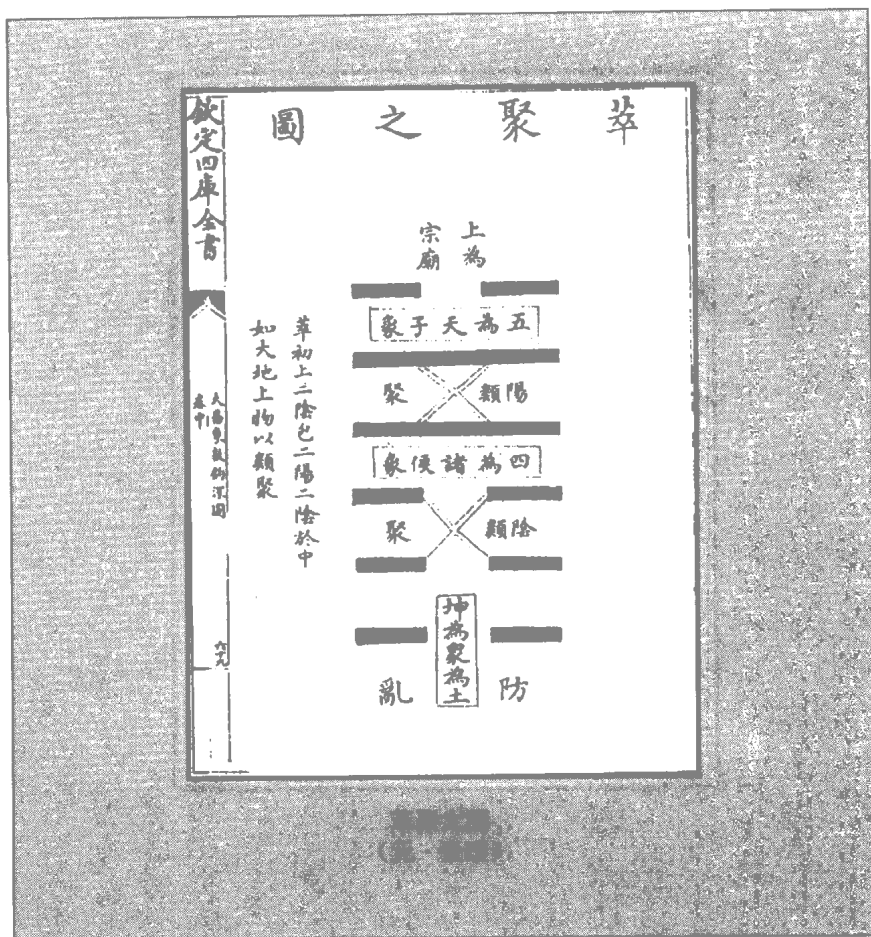
按 五阳决一阴，势在去其寡。但阴柔欲灭之时，刚长也就到头了。阴阳共存共荣，须臾不可分离，乃至理也。

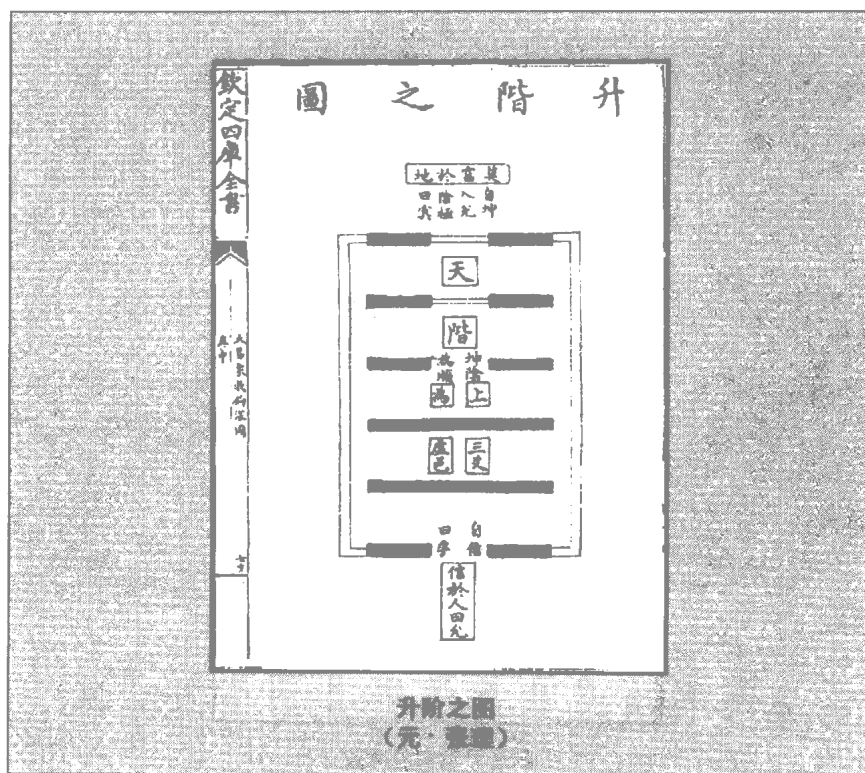
张理曰：“初于本爻观之，则有豕象，而九三突其臀，初与四观之，则有鱼象，言阳包阴也。于九五观之，则有瓜葛滋长之象。《姤》本《乾》也，一阴变其初，有龙反化鱼象，龙化鱼而角无用矣，此《姤》之角所以上穷也。乾之一阳起子而终于巳。巳实居巽方，是乾之六阳与巽相遇于巳位，而巽之一阴遂明矣。此一阴之生，故名曰《姤》也。”（《大易象数钩深图》）

按：《姤》曰：“女壮，勿用取女。”言阳极阴返，阳遁阴进。值此肃索之季，顺阴可也。

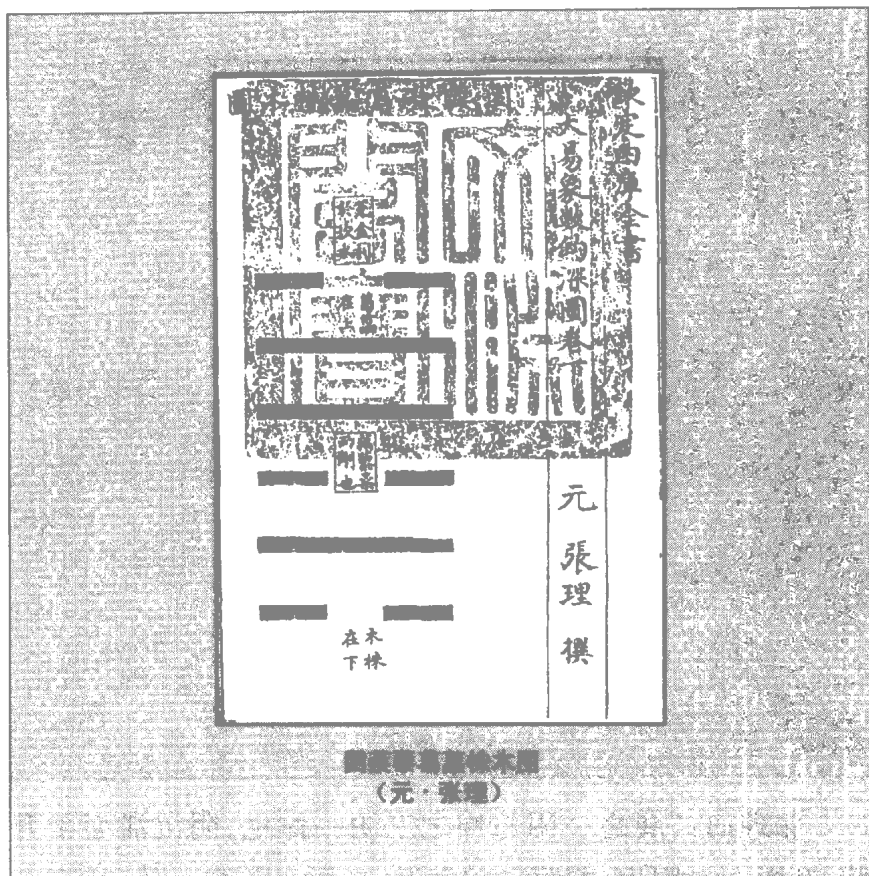
张理曰：“《萃》之成卦则物各以类聚而阳居南面之位，一为天子，一为诸侯，下统三公、二十七大夫、八十一元士。上奉宗庙之，严防众乱之道。寄于初爻，惩失众之象，寓于上画。《萃》者物之秋成而后萃也。秋本主于兑，兑卦本以上爻为主，今西南之坤气运至西方而阴画众矣，故二阳统之而上爻失众焉。”（《大易象数钩深图》）

按：上爻为宗庙，五爻为天子位，四爻为诸侯位，三爻为公，二爻为大夫，初爻为元士，人伦社会之道井然有序。

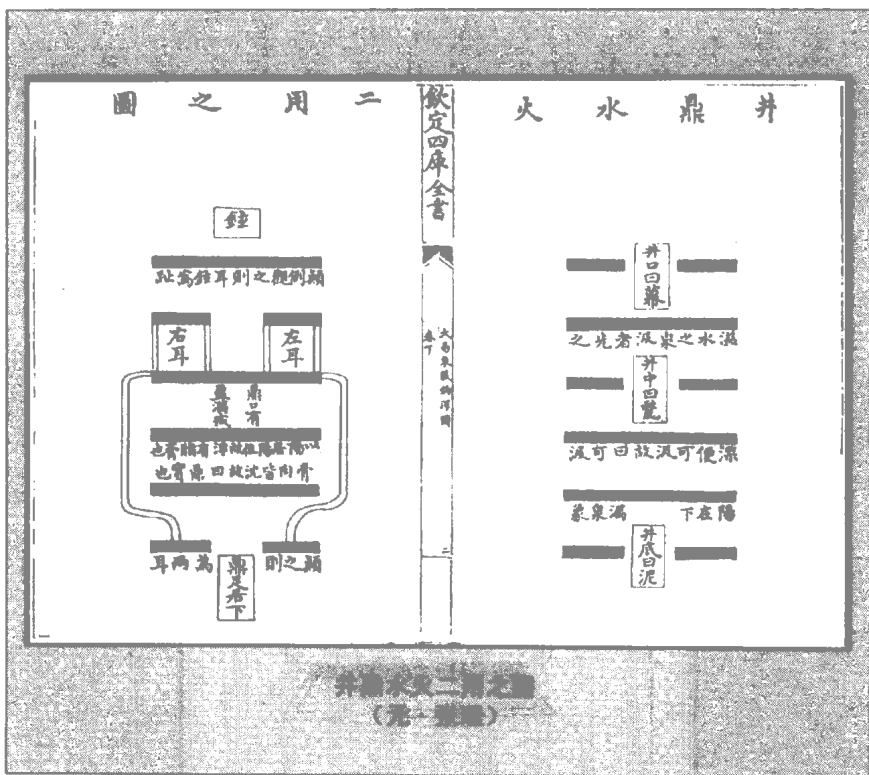
张理曰：“巽之一阴与坤之三阴一体也，阴沉滞而阳升腾，升腾者二阳也。初附二阳而升，二阳又与之一体，故有允升之象。允者见信于人，坤用事于亥而亥亦木之生，而未成形者也。至于子位则震居坤下，震亦木也，是禾之始芽耳。若巽居坤下，则有二阳，非震一阳之比，故曰升也。《升》居丑位及乎卯，则木王矣。外卦以位言也，而五天位是不可阶升也。然贞者正也，尧舜禹汤升天位以正，如升阶焉。不以贞者，宁免于颠跻乎！（《大易象数钩深图》）

按巽初之阴，随阳而上，所谓“允升大吉，上合志也”。九三震体，上遇群阴，故曰“升虚邑”。九二升五，阴阳相应而合德，故曰“升阶，大得志也”。

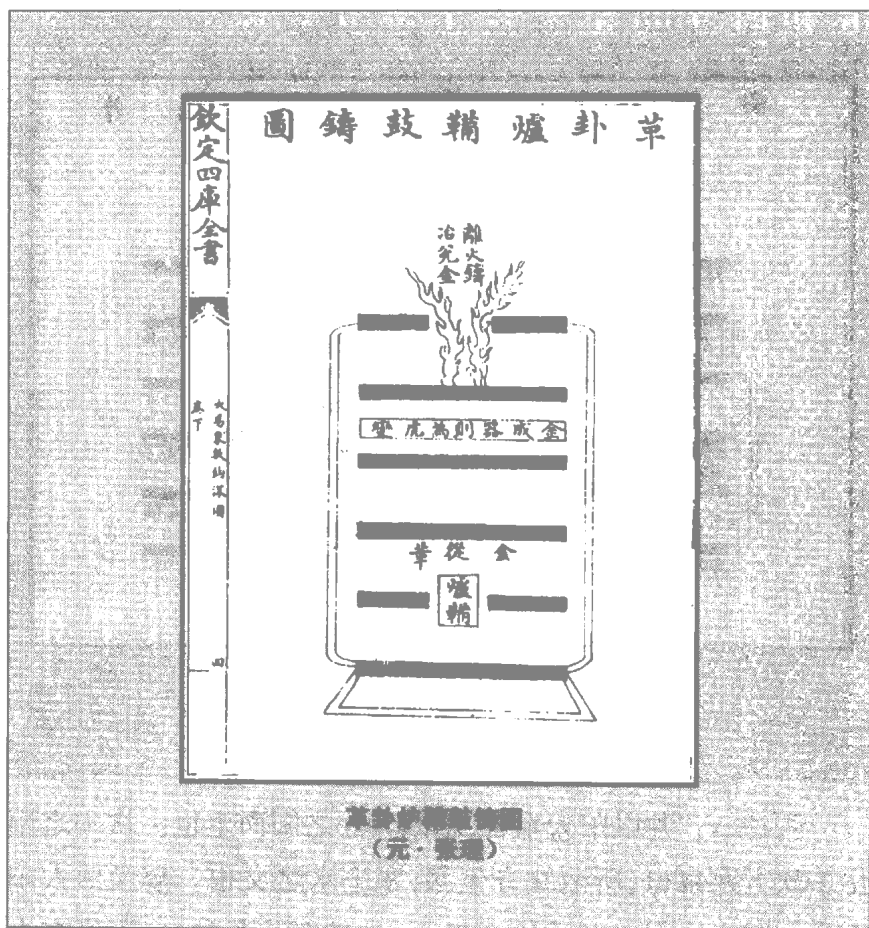
张理曰：“《困》之为卦 属乎九月 兑气用事而临于戌土。泽水为土所壅 故大象曰泽无水困也。《困》 兑坎相重而成也 兑正秋而坎为冬 兑之一阴象乎始得秋气而蔓草未杀 故为葛藟之。《困·六三》则秋冬之交 蔓草叶脱而刺存焉 故为蒺藜之。《困》若初六则在坎之下 正大寒之时也。蔓草为霜杀而靡有遗 而所存者株木而已 此《困》三阴爻故柔以草木象也。”（《大易象数钩深图》）

按：巽为命 兑为反巽 为毁折 故曰致命。坎为志 九二志在险中 故曰“贞大人吉 君子以致命遂志”也。

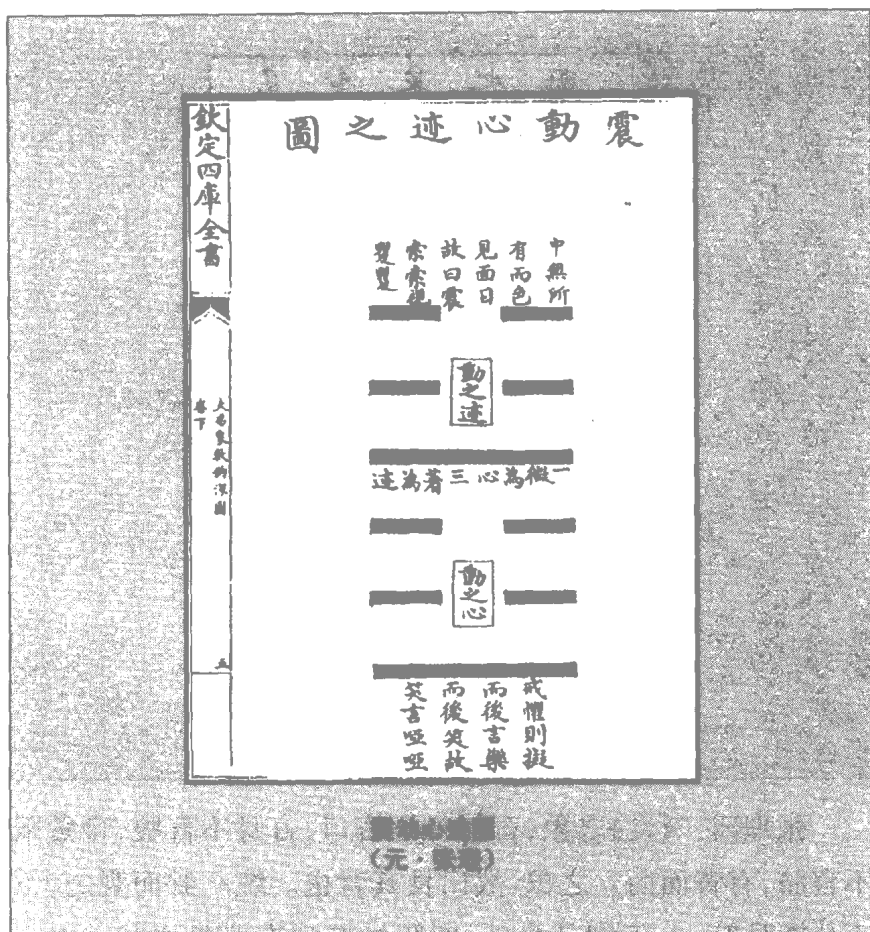
张理曰：“井以阳为泉者 水因天一之阳而生也。坎中之阳出于坎方寒泉也，所谓北方生寒，寒生水之义也。故又曰太阳寒水。巽之二阳一在地位而趣下，是谷而非井矣；一阳虽在人位 居髡之下 汲之不及 不若五爻浮溢于髡上也。《井》欲溢而《鼎》戒盈 此德为器之辨。鼎卦铉耳趾皆全 而趾见其一 所以初爻言鼎颠趾，言鼎倒而趾在上也。下一阴反有两耳之象，五爻故曰黄耳 以别初焉（《大易象数钩深图》）

按：《井》、《鼎》二卦 内卦皆巽 巽有上行之性 故为高、为长 故有“巽乎水而上水 井养而不穷也”。巽为木 故而能“巽火”、“烹饪” 巽木离火 木火通明 兑耳离目 故曰“巽而耳目聪明”。

张理曰：“《革》虽有《鼎》 鬲革生为熟之象 然以炉鞴之象为正 盖以离火鼓铸兑金而金从革也。《革》而后《鼎》者，以鼓铸而成鼎也。夏后氏铸鼎而汤武因之，以宝其器，故有汤武革命之象。”（《大易象数钩深图》）

按 革言三就者 大人虎变 君子豹变 小人革面。先有大人虎变 继之君子豹变 其后万众革面 如此革道乃成。然而 虎变是其表 而德信则为本 如此革道才能尽善尽美 所谓 小人革面 顺以从君也”。

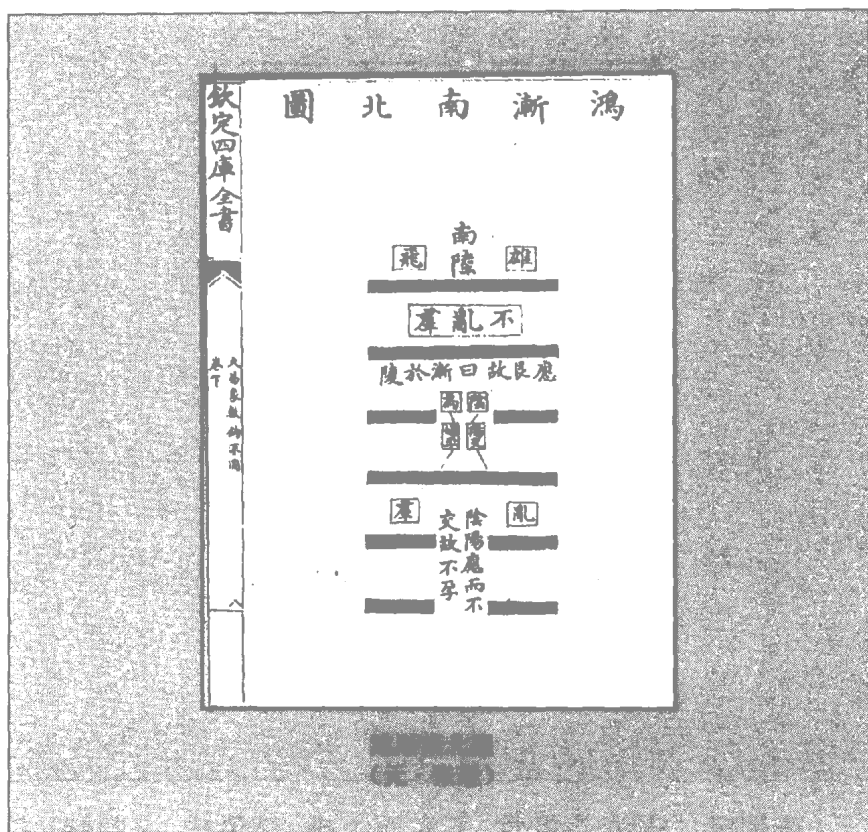

张理曰：“震之六爻 初劝之有戒懼之心 而后言笑。二又戒之以丧贝而勿逐，是欲人内无妄动于一心而外无贪其利也。三爻则言震苏苏，是欲人修慝而辨惑，无终入于迷途也。皆动心之要也。外卦论动之迹，故四言遂泥，以表事之凝滞而不决。五言无丧以表事之成。上言征凶，以表事之败。”（《大易象数钩深图》）

按 震为生 五常曰仁 故震来致福。生生之德伴随恐惧修省 震有遂泥 来厉之事 但行无伤而福绵绵也。

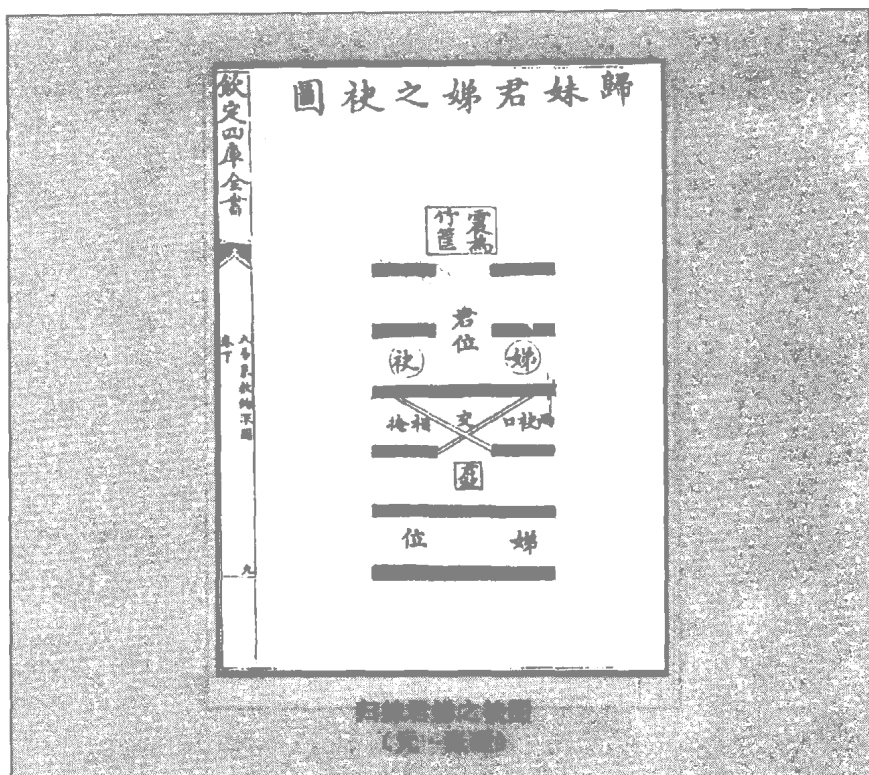

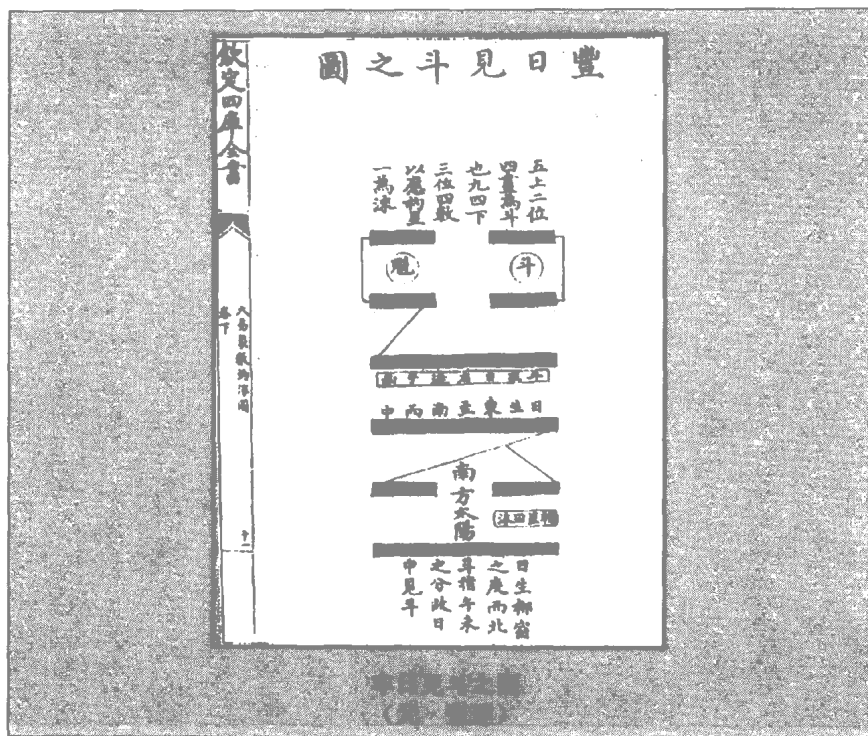
张理曰：“《渐》卦下艮而上巽 时当正月 立春之后 鸿渐来之候矣，故六爻皆系之以鸿也。鸿者随阳之鸟，而艮巽限乎子午之阳方 系之以鸿 岂不宜哉 三居艮卦之上 上居巽卦之上，是南北二陆也。三以一阳限于群阴之间，当鸿雁北来之际 鸟兽将孳尾之时 故有夫征、妇孕之象也。三与四气交于人位 故孕也。若五与二 一居于天一 处于地远应而雌雄有别 故不孕耳。”（《大易象数钩深图》）

艮巽者 后天之春夏 故六爻皆鸿。震为生 故为孕 九三震反为艮 故不孕。九五三岁不孕 巽为不果 震伏 故不孕。互离为三，故三岁不孕。

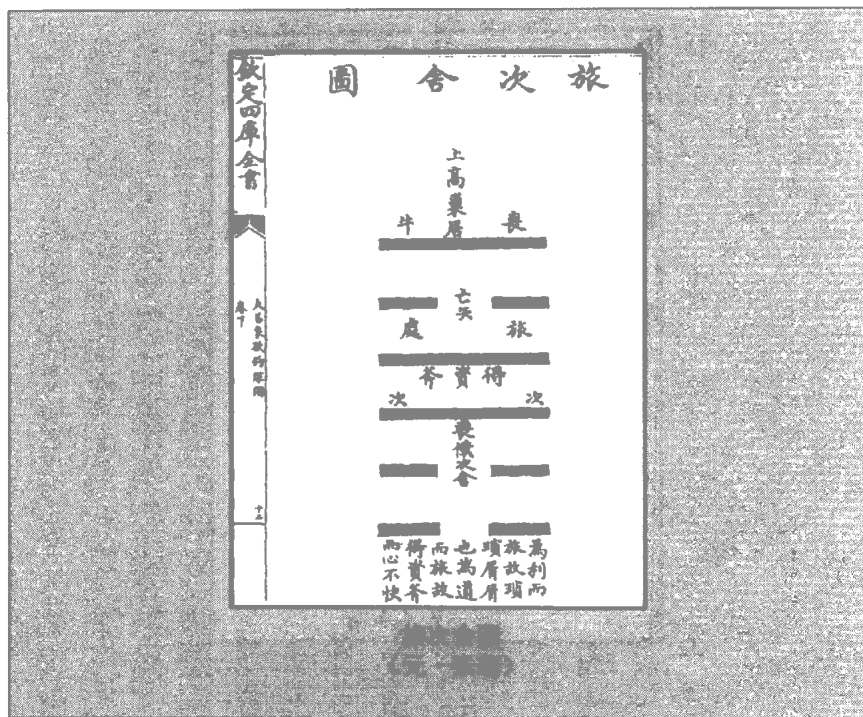
张理曰：“震为苍筤竹，下实而上虚 簾象也。《归妹》之卦与《泰》相类而人位二爻两相交互，有掩袂之象。人之一身 左阳而右阴 阴阳之交如两袂之交也。娣位乎下 其画阳也 君位乎上 其画阴也。《易》以阳善而阴恶 阳贵而阴贱，此君之袂不如娣之袂矣善。以《归妹》安行非正也 其卦乃迁东方之阳，以就西方之阴，是震气入于兑，木为金之克制也。故必月几望而后吉。月望则阴敌阳，有少凌长、贱易贵之变矣。所以《归妹》之爻 唯曰征凶 无攸利 以行不以正者 非圣人之事也。”（《大易象数钩深图》）

按：《咸》卦用阴 故而“男下女”，《归妹》用阳 女嫁曰归，故曰《归妹》。女归则永终。

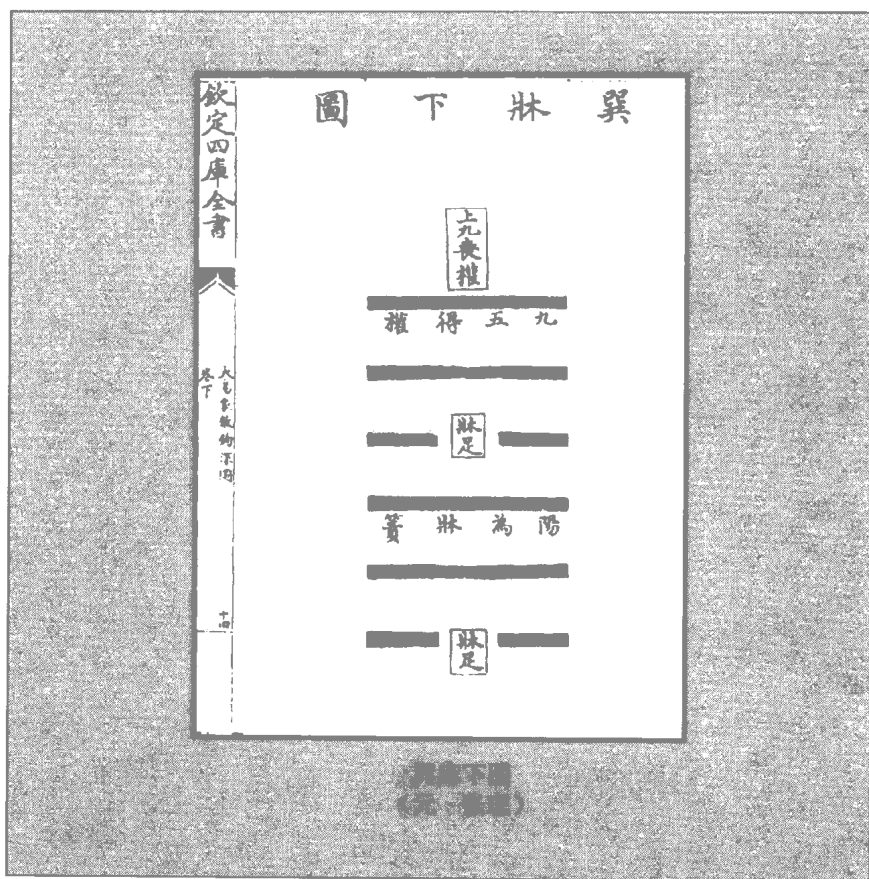
张理曰：“伏羲画震于东而置离于南方者 表少阳之气动于东方，太阳之明，盛于南方也。文王以震重离，遂名曰《丰》。言少阳之震运至南方 合太阳之离明而为丰盛耳。所以文王于《丰》 繇明盛极必衰之理 曰宜日中 于《丰》 爻明 阴极必昏之理。曰日中见斗与沫也，文王所系卦爻之辞，唯日与斗也。孔子之《彖》 遂论及月何哉 盖《丰》卦在五六月之交 日在柳宿之度 而斗指午未之分 柳宿之度实通三辰 故有见斗之理。”（《大易象数钩深图》）

按：《彖》曰“尚大也”，尚者上也。尚大者 正阳也。龙雷之火运至正南 曰《丰》、曰尚大 唯太阳之火也。离电震雷，故曰雷电皆至。离中则正大光明，故可折狱；震尚大则威镇四海 故宜致刑。

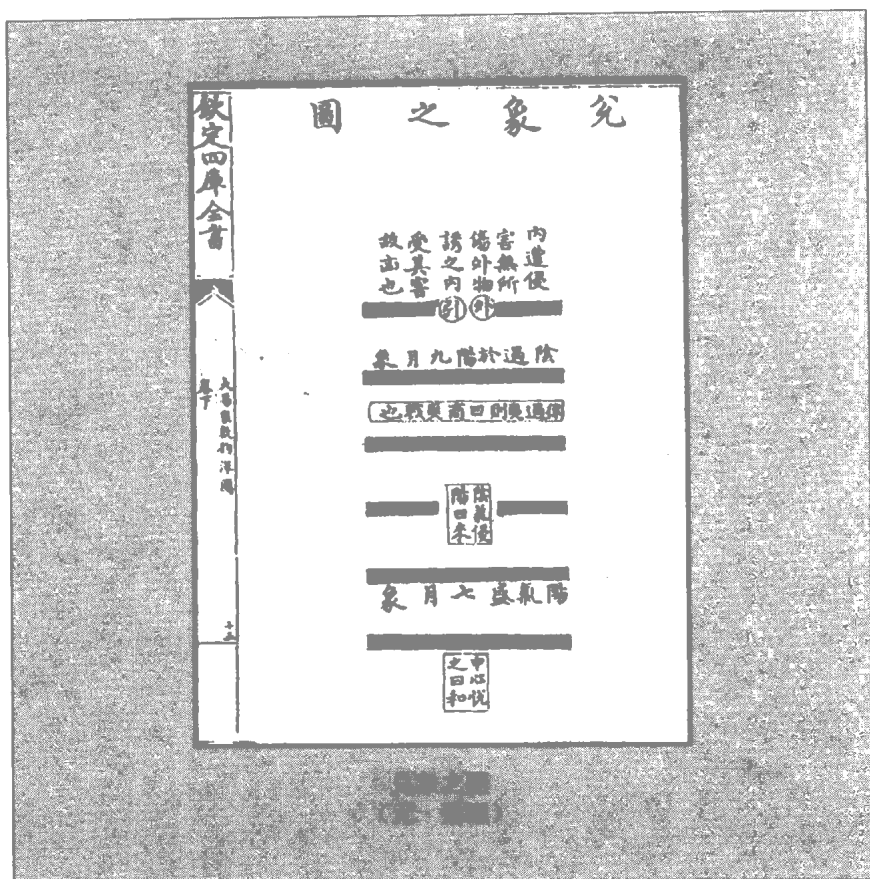
张理曰：“六二以中道 遂怀资得童仆 九四以刚柔相济 而有应 遂得资斧 皆近利不若六五也。离之所以明者顺 以行其智也 故曰畜牝牛吉。上九之丧牛 是去其明也。《旅》当夬之后、乾之前也 阳盛皆客气 所以反曰《旅》也。《旅》之上九得势而主权者，寄一身于炎炎之上，而不知有焚巢之祸。九三趋炎而燥进，而不知有焚次之灾。六二、九四虽以柔道而《旅》或怀资 或得资斧 获利于时 而二必以身而后免 过四之心尤不快也 岂非戒《旅》以求利之事乎 若六五者 始以离雉有文明之美而射之而亡其矢而不获，是道不行而利不得也。”（《大易象数钩深图》）

按：《旅》之时义 欲上不能 其势必下 故戒之贞吉。值“亲寡旅”之际 适时退却 最为明智。

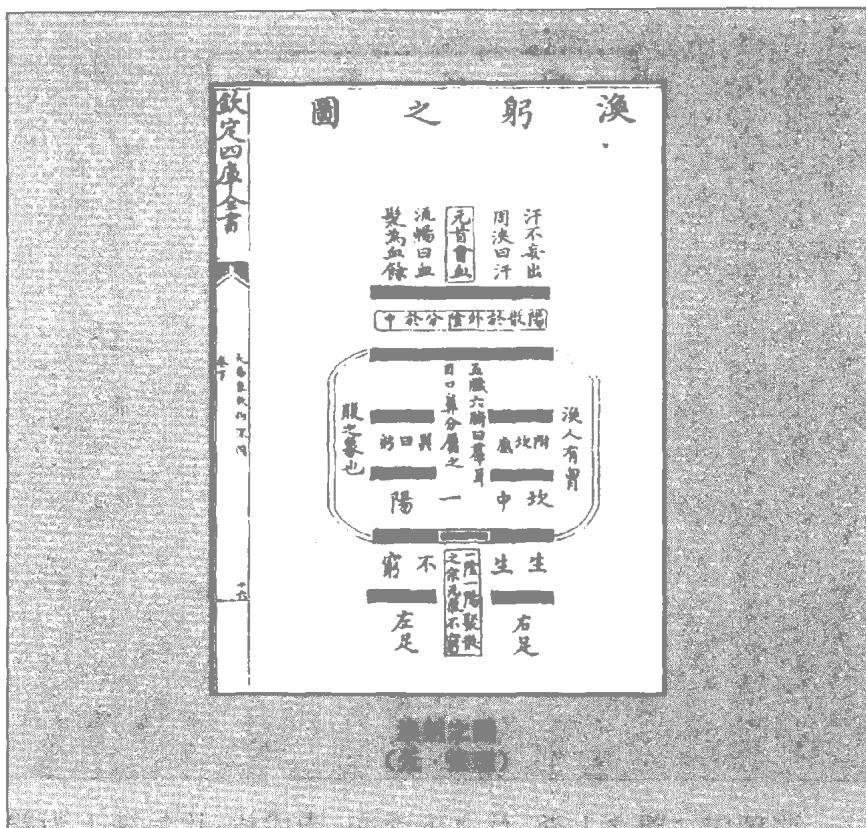
张理曰：“巽以阳为床簣，而以阴为床足者，以床下有足之象，四阳列行有簣之象也。九二床之东壁，而上九床之西壁也，故皆云巽在床下，以床足附之也。九五为龙飞而为虎变者也，飞龙为甲，虎变为庚，是以一气之变更耳。上九丧斧过刚也，九二用史巫刚中而未得位也，九三之频蹙又无位而失中也。由是观之则以有位而得中者行矣，非九五而谁乎？”（《大易象数钩深图》）

按：《巽》下伏震，《巽》初为震主爻，故曰无初。巽究为震，故曰有终。有终则纳庚，所谓“先庚三日，后庚三日”也。

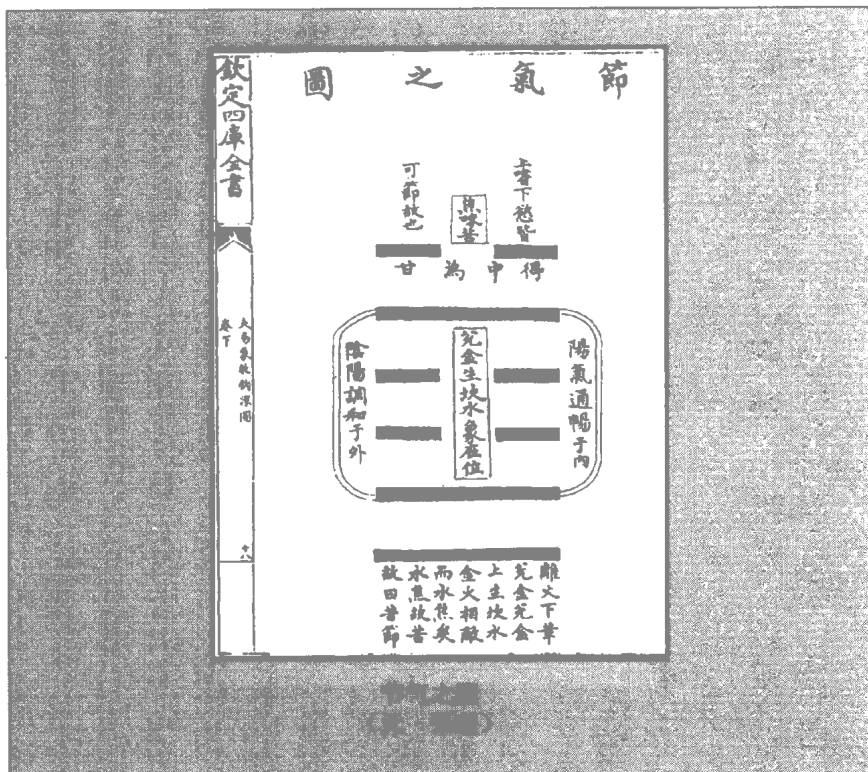
张理曰：“《坎》之初六主于冬至，《离》之初九主于夏至，《震》、《兑》之初则主于春秋之分也。故以《兑》之下二爻阳气犹盛，为七月之象。中二爻阴阳中分，为八月之象。上二爻阴过于阳，为九月之象。此兑卦所以四爻为言商兑，以见震角、离徵、坎羽之音。五爻言孚《剥》以见《震》、《夬》、《离》、《姤》、《坎》、《复》之理也。”（《大易象数钩深图》）

按：《兑》卦刚中而柔外，故而上下同心，众志成城，俭德足以排除万难，所谓“说以先民，民忘其劳；说以犯难，民忘其死”。皆和兑、孚兑、商兑之吉。

张理曰：“一阳生于子而六阳亢于巳，子属坎而巳属巽，以巽重坎所以为《渙》也。渙者散也 卦气皆当夏至之后 大暑之前也。是阳气散于外也。阳虽散于外而有生生不穷者，在其中坎中之一阳也。一元之气育而为形，是坎中之二阴也。阳主气 阴主形，一阳散于外 故言汗血也 二阴分于中，故言群躬也。躬分而为四支，群分而为五藏六腑形也，是皆一元之气，分散而成也。人之生也，本于元气。元气出于坎水 是为天一之精也 蒸而为汗 流而为血 以养四肢五藏。”

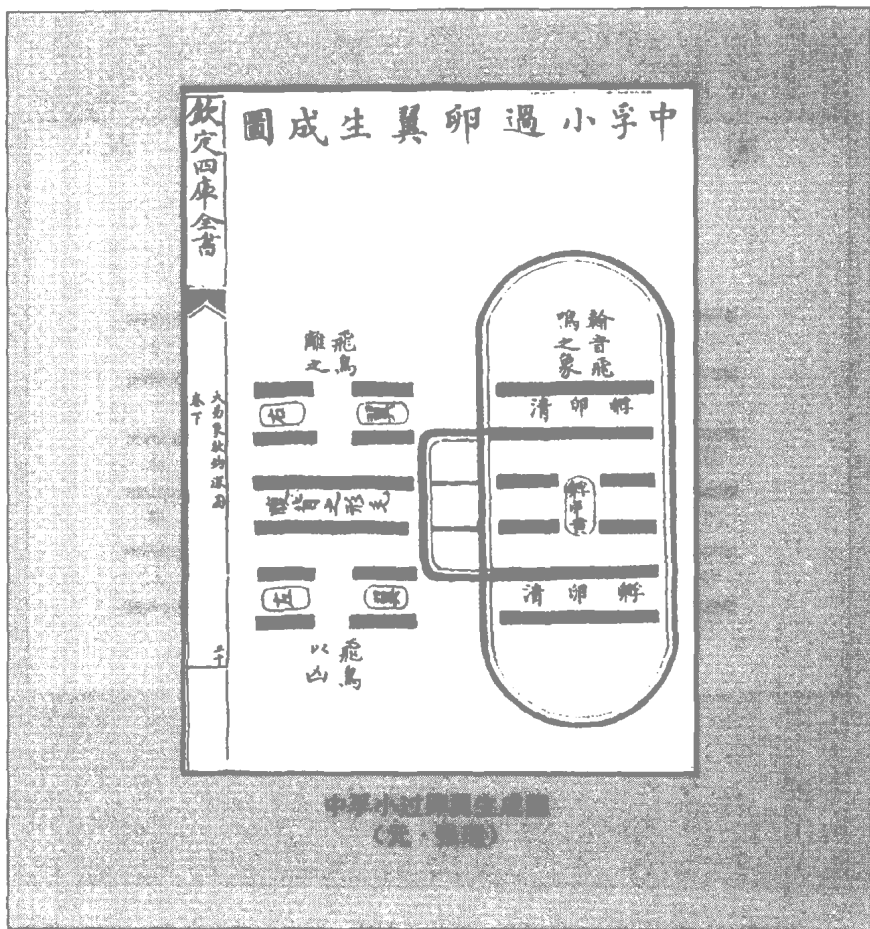
按 坎中一阳 乃天元之阳 故曰“ 刚来而不穷 ”。互体震艮 坎震艮三阳皆由内而生 故“ 利涉大川 ”。

张理曰：“巽之上爻 兑之下爻变 皆成坎 坎气蒸上为巽木之枝叶润也。坎气下濡为兑泽之中聚水草也。泽水竭则为困矣，是水下泄也。兑之一阳下泄则有戒欲之象，坎之一阴上缺则有戒嗜之象。戒欲不出户庭，戒嗜故云甘苦之味。初爻变为坎 天一之水 是为真精之原。能知道塞之理 慎密而不出 闭其精户 是养生之要也。坎二则火也 门庭者 是开窍为心也。火贵乎下济于水 心明贵乎外明于物。不出则失中道矣 亦戒欲之义也。六三言嗟者 悔欢而不节。六四言安者 安于能节 是皆明告利害于人也。养生之道尽此一卦。”

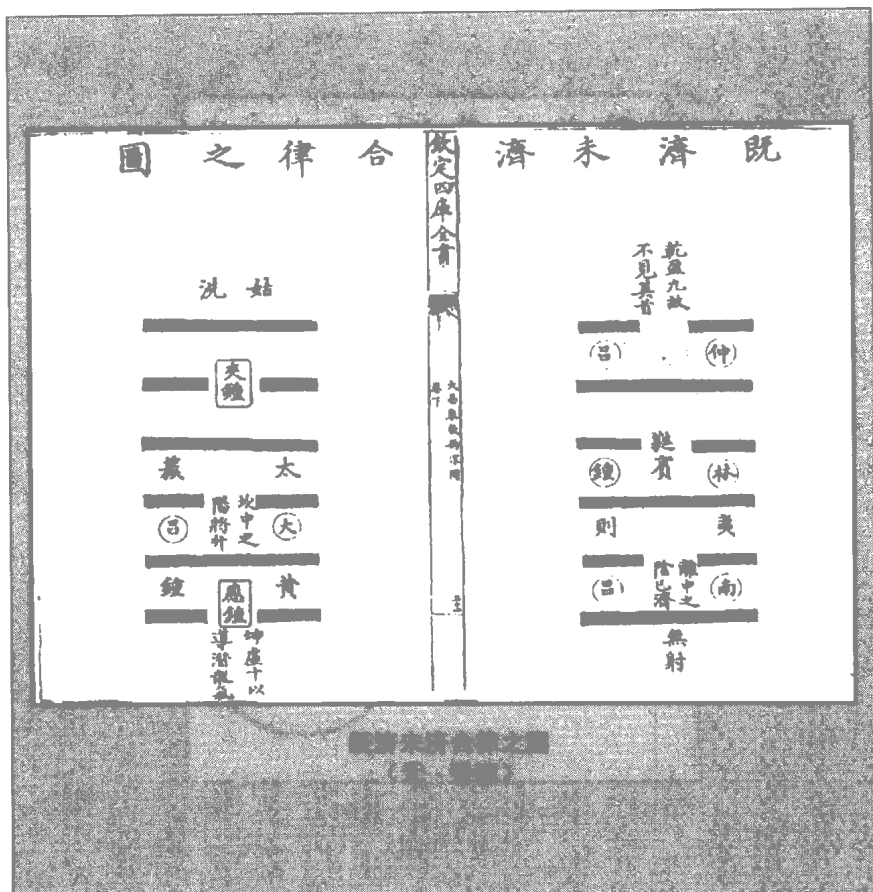
按九二至九五‘四连互’为正反震 与《颐》卦大象同 故有慎言语、节饮食、闭精关等养生之内涵。

张理曰：“《中孚》生阳 羽族卵生也。《咸》卦生阴 血肉之物胎生也。故《中孚》为生阳之始，《小过》为生阳之成也。鸟雀四时生卵而春盛，故为立春之象，冬至之卵焉。《中孚》有鸟卵之象 鸟炎上之性 必以豚鱼润下之物也。北方子位 豚鱼之地也。《小过》之飞鸟离之凶者，由东行而中南之网罟也。网罟取离阳至离而太盛阴气生矣。”（《大易象数钩深图》）

按：《中孚》生阳，《咸》卦生阴 犹《复》、《姤》之小父母也。所谓“刚反”，《姤》遇之圆转也。

张理曰：“黄帝之律吕 分为《乾》、《坤》 妃为《坎》、《离》。《乾》、《坤》即分六阴六阳，《坎》、《离》则成《既济》、《未济》。坎中之阳将升而至于仲吕 辟卦为《乾》 是为乾盈九 不见其首 离内之阴已入于坎 至于应钟 辟卦为《坤》 是谓坤虚十，以导潜龙之气。《既济》之首，《乾》之首也；《未济》之尾，《坤》之尾也。《乾》尾续于《坤》尾 九而后十也；《坤》首继于《乾》首 二而先一也。”

按：《乾》、《坤》大父母 本乎阴阳也。故阴仪、阳仪中分，十二月卦、十二地支、十二律吕、十二爻辰……由是成焉。

附录

附录前言

孔子传《易》至第九代传人 即施雠、孟喜、梁丘贺。三家易学至东汉皆亡。惟孟喜传人，即孔子十代弟子焦延寿留下一部《易林》 可谓“硕果仅存”。

《焦氏易林》虽非直接解经之书 但诠释《易经》非《焦氏易林》莫属。因西汉易学皆佚，惟《焦氏易林》为西汉完书。尚氏在《焦氏易林注·例言》中说：

《易林》虽不明解《易》 然能注《易》者莫过于《易林》。如以坤为水、为鱼、为心志、为疾 以艮为牛、为龟、为国、为邑、为床 以兑为华、为老妇 以巽为少姬等逸象，《易》之不能解者皆赖以得解。及其既解，然后知《易林》所取之象仍本之《易》，至为明白。无如二千年学者竟熟视无睹也，而尤要者则在其正覆象并用。圣人叙卦除《乾》、《坤》、《坎》、《离》、《颐》、《大过》、《中孚》、《小过》正覆不变外 余一正卦必次以覆卦。而《杂卦》震起艮止、兑见巽伏、《咸》速《恒》久诸辞 尤示人以象，正如此覆则如彼之义。乃自正覆象失传，凡《易》之言正覆象者多不得解 独《易林》知之。凡遇正覆震相背者 不曰谗 即曰讼。于是震卦之“婚媾有言”，《左传》之以

《谦》为谗得解。凡正反兑相背者，不曰谗佞，即曰争讼。于是《困》之“有言不信”，《讼》之“小有言”得解。其正覆震相对者，不曰此鸣彼应，即曰此唱彼和。于是《中孚》之“鹤鸣子和”得解。其余象覆即于覆象取义，象伏即于伏象取义者，亦皆本之《易》。而先儒皆不知致《易》义多晦故唯《易林》能补二千年《易》注之穷。

《说卦》系自古相传之象至《周易》愈演愈精故用象每与《说卦》异。如《说卦》以震为长男兑为少女经则间以震为小子，兑为老妇。盖以二人言，初生者长，后者少；以一人言初少上老。此其义唯《易林》知之。以《易林》书太古尚存古义，能得《周易》真解，为后儒所不知。如旅之大壮云：“独夫老妇。”以《大壮》上震为独夫互兑为老妇也。又观之睽云：“老女无夫。”亦以《睽》下兑为老女。又夬之中孚云：“道路不通孩子心愤。”以中爻震为孩子。又家人之巽云：“孩子贪饼。”巽伏震亦以震为孩子皆以《易·随》卦二三两爻“系小子”、“失小子”为本。又《易林》遇巽每曰“少齐”亦以《大过》下巽为女妻为本也。又《说卦》以坎为月，而经则多以兑为月。至东汉马、郑、荀、虞诸儒皆不知此义故经多误解于是后人并《易林》用象亦不知矣。

下面将尚秉和《焦氏易林集象学之大成》、《易林逸象原本考》、《焦氏之象数》、《焦氏易林》言先天卦象附录于后以兹参阅。

附录一

《焦氏易林》集象学之大成

由左氏证之，象至东汉即失传。西汉失传与否，无从证明。然由《易林》考之，凡左氏所用者，《易林》皆有也。其他各逸象所有者，《易林》无不有。若各逸象所无，为《易林》所独有者，则象之失传者也。其实此象皆在《易》辞中。易象失传，后人遂瞠目莫睹矣。如坤鱼、兑月其著者也。故《易林》实集象学之大成。由斯推西汉时，象似未失传也。

兹分别述之于下：

甲、六十四卦所用之象

凡卦爻辞皆从象生。其见于《说卦》及各家逸象者，人能解。其不见者，则不能解。如乾日、兑月、坤鱼、乾南、乾北、离东、坎西等是也。而《易林》则无不知之。

乙、《说卦》之百五十象

乾健、坤顺，言八卦性情者八象。乾马、坤牛，远取诸物者八象。乾首、坤腹，近取诸身者八象。共二十四象，及所广之百十有四象。后天八卦象，中男、少男二象，共百五十象，《易林》无不用也。

丙、荀、九家逸象

共三十有一象。此本非逸象，徒以传流之本字多寡不同，后儒慎之，命为逸象。此亦唯《易林》知之。若东汉人则不尽知。

丁、《左传》所用之象 只录失传之象

除《十翼》外，诂《易》者莫先于《左传》。其说《易》无一字不从象生。惟其所用之象，为《说卦》及各逸象所有者，杜注、孔疏能解，无者遂不能解。杜、孔之时，贾逵、服虔之注皆在，可见贾、服即不知。象至东汉而失传，此最明确矣。兹将《左传》失传之象，分述如左。

震武：《闵公元年》：“毕万筮仕于晋，遇屯之比。震变坤也，而曰‘车从马’。”以震为车。又《晋语》：“震，车也。车有震武。”是以震为武，而汉魏人解《易·履》、《巽》之“武人”无以震为武者。若《易林》则遇震即言武。又震杀之象，孔疏能解。汉人解《易》亦无用者，而《易林》每用之。

乾南：《闵公二年》：“筮季友生，遇大有之乾，即离变乾。而曰‘同复于父，敬如君所。’”言离所在南，与乾南同也。而杜注不能解。若《易林》则每以乾为南。

巽姜：《庄公二十二年》：“筮敬仲生，遇观之否。曰：‘若在异国，必姜姓也。’”因遇卦、之卦皆有巽。巽为齐，姜者齐姓，故巽为姜。而汉魏人皆不知此象。若《易林》遇巽即言姜。初读之不知所指，后乃知其本于左氏。

震姬、震輶、震旗：《僖公十五年》：“晋筮嫁伯姬于秦，遇

归妹之睽，即震变离。曰：‘为羸败姬，车说其輶，火焚其旗。’”姬、輶、旗，皆震象。震形毁，故曰败、曰脱、曰焚。乃杜注不知，解之皆误。若《易林》则以震为姬、为旗，皆与左氏合。又曰：‘败于宗丘。’震为主，故为宗。为反艮，故曰丘。震形毁，故败。兼用覆象。尤与《周易》、《易林》合。而杜注不解。

坎夫、巽陨、巽落：《襄公二十五年》：“筮娶棠姜，遇困之大过，即坎变巽。曰：‘夫从风，风陨，不可娶也。’”巽为陨，东汉人不知，故虞仲翔解《鼎·初六》“鼎颠趾”，不知其故在巽，而以《大过》“颠”为说。又秦筮伐晋：“遇蛊。曰：‘岁云秋矣，我落其实。’”以艮为果实，巽为落也。而杜注不详。《易林》则遇巽言陨落者，不可胜数也。至坎夫象，亦失传。

艮鸟、艮言：《昭公五年》：“筮穆子生，遇明夷之谦，即离变艮。曰：‘日之谦当鸟，艮为鸟，故曰当鸟。’”乃杜注不知艮鸟象，以离鸟当之，是离当离矣，于之谦何涉，是不通也。若《易林》则以艮为鸟，故读黔喙为黔啄。又曰：“于人为言，败言为谗。”于人为言者，谓三至五互震也。震为人、为言，乃震覆为艮，则言败矣。《谦》正覆两震言相背，则谗言矣。全用覆也。乃杜注不知。若《易林》则遇《谦》即曰谗也。

震南、震射以上象《易林》无不用之：《成公十六年》：“晋筮与楚战，遇复。曰：‘南国蹇，射其元王中厥目。’”《复》下震为南，坤为国，故曰南国。震为射，故射其元。震南、震射之象，解《易》者皆不知。又乾为元、首也为王，乾为南，故自北射中元王。而杜注不知。若《易林》则均知之。

戊孟氏逸象《易林》多有异同

孟氏逸象，传者多寡不同，一三百余象，一四百余象。杭氏云：“以两汉经师各守师说，故多寡不同。惟先儒谓此象传自焦氏。”今以《易林》考之，焦氏所用极要之象，此皆无之。传自焦氏，似不然也。又此象采自本经，颇有误者。推其解，皆虞义。如焦以艮为虎，与九家合。此以坤为虎。焦以震为鹤，此以离为鹤。焦以震为孕，此以离为孕。显皆虞氏诂经之误解。故吾疑此象纯为虞仲翔所辑。否则，后儒采自虞注中，而未必为孟氏也。焦氏易传自孟氏。如此象为孟氏所辑，岂有《左传》之象，焦氏皆知，孟氏反不知哉！此其证也。兹从其多者录之。至其义有可疑或与《易林》异者，则随文注出以资参考：

乾为王 先王 明君 人 大人 圣人 贤人 君子
武人 行人 物 易 立 直九家 敬 畏 威 严 刚坚
道 德 盛德 行 性即乾元 精言九家 信 扬善善
积善 良 仁 爱 忿 生 祥 庆 天休 嘉 福介
福 禄 先 始 知 大 盈 蔑 肥此与上武人皆虞氏误象
好施 利 清 治 大谋 高 扬 宗 族 高宗甲
老 旧 古 大明乾，日也。兼月言者，非 远 郊 野 门
道门 百 岁 顶 朱衣九家 圭 蓍 瓜 龙九家

坤为臣 顺臣 民 万民 姓 小人 邑人误 鬼 形
身 牝九家 母 躬 我 自 至 安 康 富 财 积
聚 萃 重 致 用 包 寡 徐 营 下 容 裕 虚

书 迓 近疆 无疆 思 恶 理 体 礼 义事
业 大业 庶政 俗 度 类误象 闲 藏 密 默耻
欲 过 丑 积恶 迷九家 弑 乱 害 遏恶 终 永终
敝 死 丧 冥 晦 夕 莫夜 暑 乙年 十年户
义门 阖户 闭关 盍 土 阶 积 土田 邑 国邦
大邦 万国 异邦 方九家 鬼方 裳九家 绂 车器
缶 輶误象 囊九家 虎虞氏误象兕 黄牛 牝牛九家帛浆二
象 此无

震为帝 主 诸侯 人 士 兄 夫 元夫 趾出
行 征 作 遂 惊走 警卫 定 百 言 讲议问
语 告 响 声 音 鸣 夜疑交 徵 反 后 后世从
守 左 生 尝 缓 宽仁 乐 笑 喜笑 笑言道
际 祭 鬯 禾稼 草莽 鼓九家 筐 马 麋鹿

九家有玉鹄 此无

巽为命 命令 号令 教令诰 号 号咷 处女
妇 妻 商旅 随 入 处 伏列 齐 同 交 进
退 舞 谷 长木 苞 杨 果木芽 白 茅 兰 草木
草莽 杞 葛藟 薪 庸即墉 床绳 帛 腰带 繻 蛇
鱼 鲋

九家有鸛象 此无

坎为圣郑玄《周礼注》：“圣 通也。”《洪范》：“睿作圣。”睿 明也。
水明而无不通，故为圣。张惠言谓得乾二，非。云 玄云川

大川纪磊谓此象非。 河 心 志 思虑 忧 谋 惕
疑 艰 蹇 恤 悔 逖此以逖为显为虞义忘 劳 濡 涕
洩 眚 病 疾病 疑疾 灾 破罪 悖 欲 淫寇
盗 暴 毒 读说卦 孚 平 法罚 狱 则 经 习
入 内 聚 脊 要 臀 膏 阴夜岁 三岁 尸 酒
木 丛木 丛棘九家蒺藜九家棘匕 穿木 校 弧 弓弹
车 马

九家有为宫、为律、为可、为栋、为狐、为桎梏 此无。

离为女子 为妇孕《易林》以震为孕，此似误恶人见
飞 爵 日 明 光 甲 黄 戎 折首 刀斧《易林》以
兑为斧诂《易》义长。资斧 矢 飞矢 黄矢 网 罟瓮《易
林》以震为瓮 鸟 飞鸟 鹤此误解《中孚》而取隼此误解《解·上
六》而取鸿此误解《渐》鸿而取

九家有牝牛象，此无。虞翻注《离·彖》谓以离为牝牛、
为俗说。岂知左氏明曰纯离为牛。左氏亦俗说乎！由此证
虞翻未见《左传》，又以证孟氏逸象纯为虞氏逸象。

艮为弟 小子 君子 贤人 童 童蒙 僮 仆 官
友 阍 时 丰 星沫 霆 果 慎 节 待 制执
小 多 厚 取 舍求 笃实 道 门庭 宗庙 社稷
鼻九家 肱 背 腓皮 肤 小木 硕果 豹 狼 小狐
尾

九家有为虎、为狐二象。此无。虞氏以坤为虎，讫不知
艮虎象。岂知《易林》及九家皆以艮为虎。后郭璞又以兑为

虎。兑西方虎宿 又兑为刚鲁 为刚毁折 义亦胜于坤。

兑为妹 妙 妻 朋友此虞氏不知朋友真诘 误取。与类同
讲习 小 少 刑人 密 通 见 右 下 少知契
九家有为常、为辅类二象，此无。

除《说卦》外 凡左氏所用之象 九家逸象，《易林》无不知之 无不用之。至孟氏逸象 则《易林》不与尽同。然较其义于经 则《易林》无滞义。而孟氏逸象 则用于此而合者 用于彼常不合。如以离为斧，《旅》“斧”可解。《巽》“斧”遂不合于是虞翻命卦再三变，以就其象。夫一卦可变为六十四卦，尚何求而不得乎。经义之不明，此等曲说障之也。

焦氏《易》传自孟氏 以西汉时之重师承 岂有焦氏故背其师说，而立异如此哉。故夫孟氏逸象，纯为虞氏一家之说，可断言也。乃先儒又有谓此逸象传自焦氏者。今以《易林》考之，重要之象迥不相同。传自焦氏之说，似尤无稽。兹将《易林》失传之象 标出如左。

己、从《易林》寻得失传之象百二十二

乾

为日 河 海 山 陵 南顺

坤

为水 江 淮 河 海 鱼 渊 云 虚同墟 薪 逆北

震

为武 旗 鸿 隼 鸟 箕子 南 射 爵 樽食 鹤

君 伐 姬周姓 瓮 胎即孕 舟船 飞 翼 老夫 商旅
公父同 口 神 襦 缶 瓶 辰 簋 登 狩 乘华
羽 东北 萌芽 翰 发袂

巽

为母 齐 姜 少姜 寡 陨 落 羸 虫 石 隙 裯
坎

为大首 肉 土 众 肺 楫 西 脯 鬼 矢夫
离

为枯 星东

艮

为火 鸟 鸿 隼 面 簪 须 祖 臣 臣妾 角啄
豕 豚 负 何 寿 贵 邑 邦 床 西北 斯析贝
金 观 光 明 龟视

兑

为月 华 老妇 鲁 资斧牙

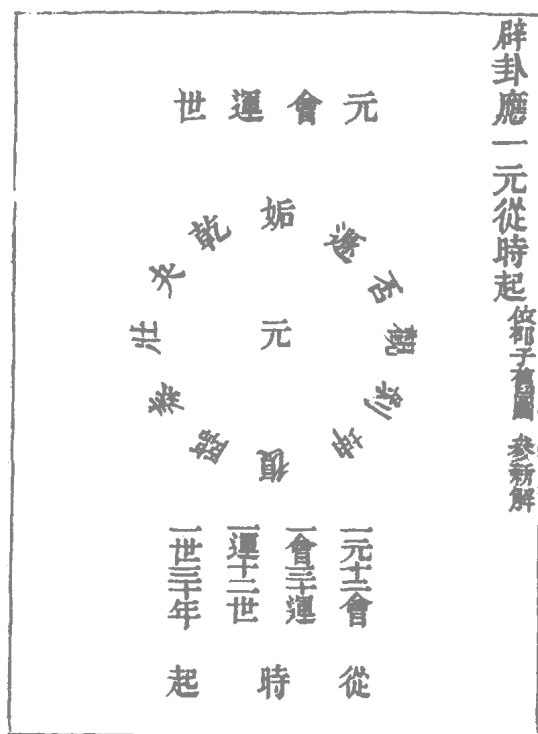
右从《易林》寻得失传之象 共百二十一。又有为《易林》
所无 只见于《左传》者一象：

震为輶详卷七

共百二十二象，至汉魏皆失传。除姬、旗、姜 数象可释
《左传》外 余无一字不与《易》有关。可据以更正昔儒误解
误象，如发云雾而见青天，如暗夜之逢华烛也。至其所推广
之象，奇诡百出，如一一列举，虽数倍于孟氏逸象而不能尽
也。而尤要者，《易林》观本象与对象不分 由是《易》用旁通
之处始明。《易林》以覆象与正象杂用 妙不可阶。由是《易》
用覆象之处 其神妙亦渐解。推之半象、大象 无不皆然。初

观其辞 妙义环生 玲珑剔透 不可端倪。若焦氏用象 独擅天机。及推求其例，无不源本于经，无丝毫之逾越规矩也。昔人知《太玄》拟《易》 故往往即玄首以解经 而不知《焦氏易林》之亦拟《易》也。呜呼 后之人有究心《易》数者乎 愚以为《太玄》其阶 有究心易象者乎，《易林》其藪也。

尚秉和撰 见《焦氏易詁》)

辟卦应元会运世图

附录二

《易林》逸象原本考

《易林》逸象 其与《易》有关 可以解经 并可以正《易》注之误者 其详皆在《焦氏易詁》中 凡百七十余象。其与《易》无关推广之象，尚不知其几千百，皆省而不录。录其有关者 下注明其所本 以见此逸象仍原本于《易》 俾阅者不至再有疑惑。

乾逸象

为日

《乾·九三》：“君子终日乾乾。”《彖》：“大明终始。”大明即日。《晋彖传》“顺而丽乎大明”是。

河海

《同人》：“利涉大川。”

山陵

《同人》：“升其高陵。”

石

《说卦》：“乾为玉。”

南

《同人》 荀注：“乾舍于离 相与同居。”

虎

《文言》：“风从虎。”《履》：“虎尾。”

大川

见《同人》。

坤逸象

为水

《益》：“利涉大川。”

江淮河海

鱼

《剥》：“贯鱼。”

蛇

上《系》：“龙蛇之蛰。”（注：《系》指《系辞》）

渊

《讼彖传》：“入于渊。”

云

《小过》：“密云不雨。”

墟

《升》：“虚邑。”

茅茹

《否》：“拔茅连茹。”

逆

坤逆行，《乾凿度》：“坤右行 阴时六。”

北

先天。

心

《益·九五》：“有孚惠心。”

志

《益·九五》：“大得志。”

忧

《泰·九三》：“勿恤。”《升·彖》：“勿恤。”

疾病

《复》：“出入无疾。”《损·六四》：“损其疾。”

毒

《师》：“以此毒天下。”

劳

《坤》：“役天下，故劳。”

风

《文言》：“风从虎”，《内经》谓：“风，土气所生。”

野

龙战于野。

郊

《小畜》：“自我西郊。”郊用伏坤。

原

《比》：“原筮元永贞。”

震逸象

为武

《国语》：“震，车也。车有震武。”

旗

左氏：“火焚其旗。”以震为旗。

鸿

《渐》伏象。

隼

《解·上六》：“公用射隼。”

射

见上，《左传》：“射其元。”皆以震为射。

南

《升》：“南征吉。”《左传》：“南国 蹙。”

爵

《中孚》：“我有好爵。”

樽

《坎·六四》：“樽酒。”

食

《颐》：“自求口食。”

鹤

《中孚》：“鸣鹤在阴。”

君

《归妹·六五》：“其君之袂。”

征伐

《谦·六五》：“利用侵伐 征不服。”

周

《文言》：“反复道也。”周而复始。”

姬

周姓。

瓮

《井·九二》：“瓮敝漏。”伏象。

胎

《屯·六二》：“十年不字。”字 妊娠也。震象。

舟船

《中孚》：“乘木舟虚。”

飞 翼

《明夷·初九》：“明夷于飞 垂其翼。”飞、翼皆指应爻震。

老夫

《大过·九二》伏象。

商旅

《复传》：“商旅不行。”

公

《解》：“公用射隼。”

父

《蛊·六四》：“干父之蛊。”初爻用伏。

口

《颐》：“自求口食。”

羊

《大壮》、《归妹》上六皆曰羊。

神

帝出乎震，帝即神。

襦

《既济》：“襦有衣襦” 繻通。

缶

《比·初六》：“有孚盈缶。”言阳来初成震。

瓶

《井》：“羸其瓶。用伏。

辰

邵子以震为辰 本此辰 时也。《损》、《益》皆曰“与时偕行”皆以震故。

登

《明夷》：“初登于天。”

狩

《明夷》：“于南狩。”

乘

《解》：“负且乘。”

华

《说卦》：“震为虩。干宝云华也。

羽翰

《贲》：“白马翰如。”

发

《巽》：“寡发。巽反为震 故多毛。

袂

《归妹》：“其君之袂。”

东北

先天位。

萌芽

《解》：“百果草木皆甲坼。”又为反生。

箕子

《明夷》：“箕子以之。”

孩子

《随·六二》：“系小子。”《明夷·六五》之“箕子”即孩子。

田

《师》：“田有禽。”

山阴

《中孚》：“鸣鹤在阴。”震 艮之反 故为山阴。

嘉

《随·五》：“孚于嘉。”

邻

《泰·六四》、《谦·六五》：“以其邻。”

藩

《大壮·九三》：“羝羊触藩。”

斗

《丰·九四》：“日中见斗。”

福

《震》：“恐致福也。”

虚

《归妹》：“承虚筐也。”

岁年

为辰 故为岁年，《同人》：“三岁不兴。”用伏。

巽逸象

为母

《小过》：“遇其母。”《蛊·九二》：“干母之蛊。”

齐

《说卦》：“齐乎巽。”

姜

齐姓犹震为周 故为姬。《左传》：“若异国必姜姓也。”以巽为姜。

少姜 少齐

《大过》：“老夫得其女妻。”以巽为少。

陨落

《姤·九五》：“有陨自天。”《左传》云：“夫从风 风陨。”又“我落其实。”

豕

《姤》：“羸豕孚踯躅。”《井》：“羸其瓶。”《中孚》：“豚鱼吉。”

豚

见上。

虫

《左传》：“三虫为蛊。”故巽为虫。

蠹

《大过》：“栋桡。”虫在下也。

腐

《剥》：“烂也。”

敝漏

《井》：“瓮敝漏。”

隙

下断，故有隙漏之所由来也。以上数象于《易》所关至巨 自此象失传 于是，《大过》之“有它吝”，《中孚》“有它不燕”，《恒》之“田无禽”，《井·九二》之“瓮敝漏”遂不知其故。

袷

《既济》：“繻有衣袷。”

盗贼

《杂卦》：“巽伏也。”故与坎同。

烂

《杂卦》：“剥烂也。”烂始于巽。

寇戎

《同人》：“伏戎于莽。”

病

为羸，《说文》：“羸病。”

枯

《大过》：“枯杨。”

𦵏

马云𦵏也。未济之无妄：“求𦵏耕田。”以《无妄》互巽为𦵏。

疑

《丰·六二》：“往得疑疾。”《巽·初六》：“进退志疑也。”

坎逸象

为首

《说卦》：“为下首。”《明夷》：“得其大首。”

大首

见上。

肉 肺

《噬嗑》：“噬干肉，”“噬干肺，”“噬腊肉。”

夫

《左传》：“夫从风。”

矢

《噬嗑·九四》：“得金矢。”

鬼

《既济》：“高宗伐鬼方。”《说卦》：“坎隐伏。”

孤

《睽·九四》：“睽孤。”

西

先天位。《既济·九五》：“不如西邻之禴祭。”

泥

《需·九三》：“需于泥。”《震·九四》：“震遂泥。”

食

《需·九五》：“需于酒食。”《讼·六三》：“食旧德。”

筮

《蒙》：“初筮告。”《比》：“原筮元永贞。”

离逸象

为星

《丰·九二》：“日中见斗”、“见沫。”

东

《既济》：“东邻杀牛。”

金

《鼎·六五》：“金铉。”外坚之义。

巷

《睽·九二》：“遇主于巷。”巷指六五“离”。

肤

《睽·六五》：“厥宗噬肤。”

艮逸象

为火

《旅·九二》：“焚其次。”

鸟

《小过》：“飞鸟”以凶。《左传》：“离之艮 当鸟。”

鸿

《渐》：“鸿渐于干。”

隼

《说卦》：“艮为黔喙。”

面

《革·上六》：“小人革面。”以伏艮为面。

簪

《豫》：“朋盍簪。”

须

《归妹》：“以须。”

祖

《小过》：“过其祖。”

臣

《蹇》：“王臣蹇蹇。”

臣妾

《遁》：“畜臣妾吉。”

角

凡《易》言角 指上阳。

啄

《说卦》：“艮为黔啄。”

负

《大畜》：“何天之衢。”《解》：“负且乘。”

寿

《说卦》：“坚多节。”

贵

《随》：“官有渝 ”官贵。

邑邦国

《无妄》：“邑人之灾。”《坎》：“王公设险以守其国。”《中孚》：“乃化邦也。”皆以艮为邑、为国、为邦。

床

《剥》：“剥床以足。”

斯析

《旅》：“斯其所。”

贝

《震》：“亿丧贝。”

金

《蒙》：“见金夫。”

观

《颐》：“观颐。”

视

《颐》：“虎视眈眈。”

光明

《谦》：“天道下济而光明。”

龟

《损》、《益》：“十朋之龟。”

西北

先天位。

天

《大畜·上九》：“何天之衢。”

刀剑

《萃》：“君子以除戎器。”

枕

《坎》：“险且枕。”

牛

《无妄》：“或系之牛。”以艮为牛。

豕

《大畜》：“豶豕之牙。”

夫

《蒙》：“见金夫。”《比》：“后夫凶。”

巢

《旅》：“鸟焚其巢。”

僮仆

《旅》：“得僮仆。”

终日

《豫·六二》：“不终日。”

谷

《井·九二》：“井谷射鲋。”伏象。

兑逸象

为月

《小畜》：“月既望。”

华

《大过》：“枯杨生华。”

老妇

《大过》：“老妇得其士夫。”

鲁

《说卦》：“兑刚鲁。”鲁卤通。

资斧

《旅》：“得其资斧。”

井

本《井》卦兑象。

牙齿

《大畜》：“豶豕之牙。”

鸡

居酉。

燕

《中孚》：“有它不燕。”

耳

《鼎·六五》：“黄耳。”《彖传》：“巽而耳目聪明。”

酒

兑水，故与坎同象。

穴

《需》：“出自穴。”

兵戎

《萃》：“君子以治戎器 戒不虞。”《旅》：“得其资斧。”

雨

《睽》：“往遇雨。”

右共一百七十余象皆失传 为东汉易家所不知 故《易》解多误。兹所注但明其所本，俾阅者，不至再有疑惑。若其详义皆在《焦氏易詁》中。凡注内遇此等逸象而不知其义者，可于以上各象求之。如《乾》林注以乾为山、为石，乍阅之必生疑，可于乾逸象中寻之。因《易林》逸象过多，注中不及详说其原本，故于篇首总揭其义，以补注中所未备。

附录三

焦氏之象数

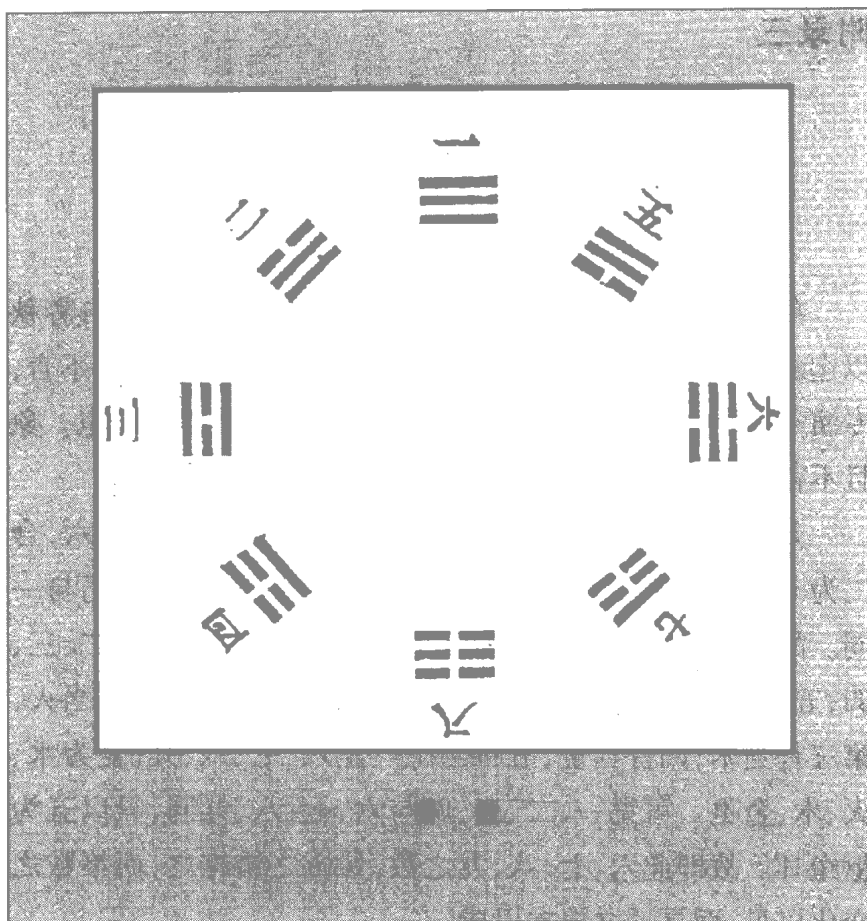
象者，《易》辞之所本。数者，《易》道所由成也。故自春秋以迄东汉 靡不重之。自王弼解缚去滞 避难就易 扫象不言，专演空理。是终日期菽粟豆麦之佳膳 而不知其生于地也。象且不言 何有于数。

凡数有十，而实尽于五。参天两地也。五合一为六，合二为七，合三为八，合四为九，合五为十。十不能变，仍与一同。故《易》只用六、七、八、九。以六、七、八、九包一、二、三、四、五于其中也。此《太玄》所由以第一首当水，第二首当火，第三首当木，四首当金，五首当土。至六、七、八、九，复为水、火、木、金也。可见一、二、三、四与六、七、八、九同，只以五为枢纽耳。故即此六、七、八、九之数，参伍之错综之，而策数之变化以见，而易道之根本以成。

兹即《易林》所用者分晰言之，一曰卦数，二曰爻数，三曰五行数，四曰十日数，五曰九宫数，六曰策数，七曰十二辰数。

卦 数 图

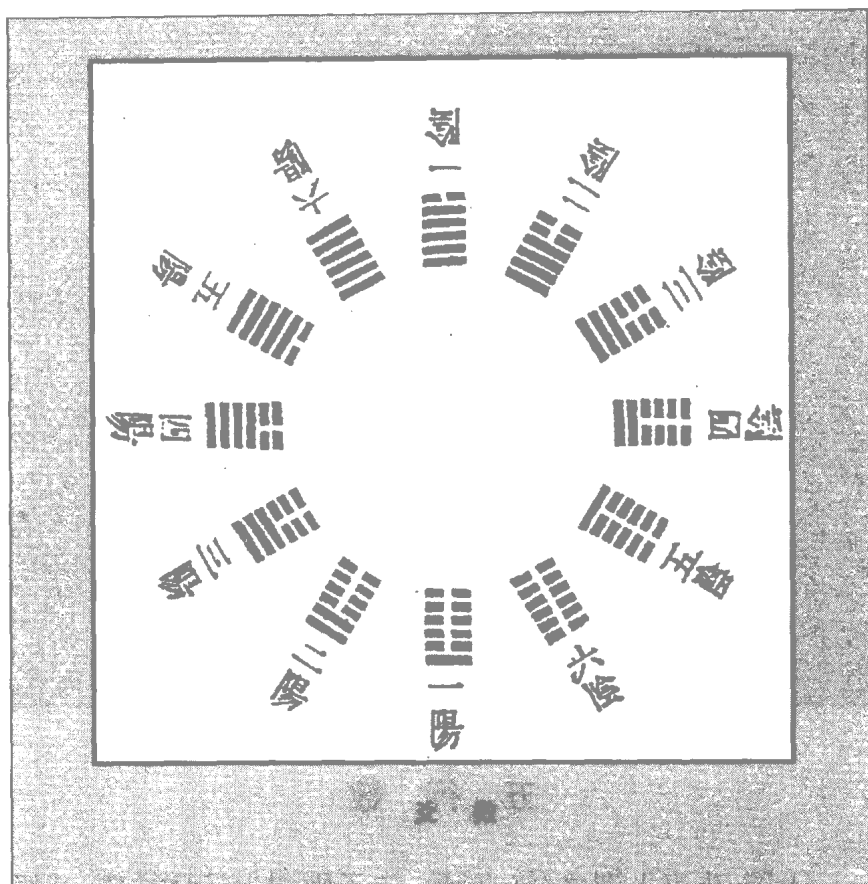
朱汉上以九宫为卦数者，非也。卦数者，八卦之次第。故数只有八，不及九。然相对者皆九也，亦犹十日数。即以其次为数也。《周易》定位首乾，乾始坤终，乾作坤成。《系传》曰：“易有太极，是生两仪。两仪生四象，四象生八卦。”八

卦之次，皆出于自然。乾一、兑二、离三、震四、巽五、坎六、艮七、坤八。凡《易林》所用之数，卦数几居其半。乃至东汉即失传。及邵子揭出此数，后人拘于河洛之数，谓与法象不合。岂知爻尚有数，卦之次又何不可为数哉！其详已见卷一。

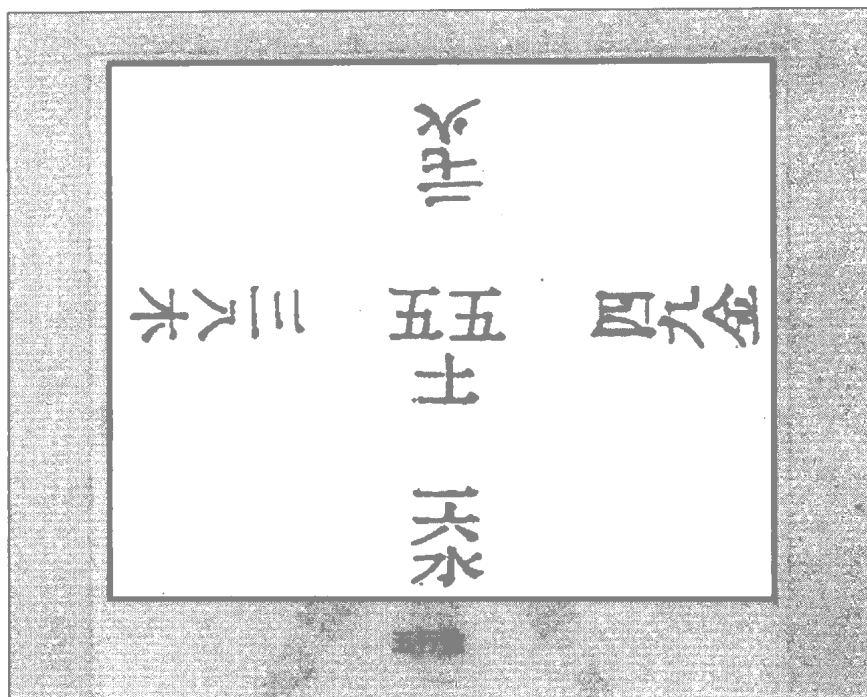
爻 数 图

右图爻数，自初数之。或以一爻为一岁一年，《同人·九三》“三岁不兴。”《既济·九三》“三年克之。”或以一爻为一

月，《临》“至于八月有凶”。或以一爻为一日，《复》“七日来复”。或以一爻为一人，《损·六三》“三人行则得其友”皆爻数也。

若《易林》所用如乾之晋云：“三痴俱走。”坤为痴，三则用爻数，故曰三痴。恒之节云：“一华千叶。”《节》震一，兑为华，故曰一华。用爻数也。又恒之小过云：“一息十子，”一仍震之爻数也。又《易林》或以巽为七，疑与《复》“七日”同例。自《姤》而《复》七日，自《复》而《姤》亦七日，所谓反复也。《姤》则是下巽亦爻数也。

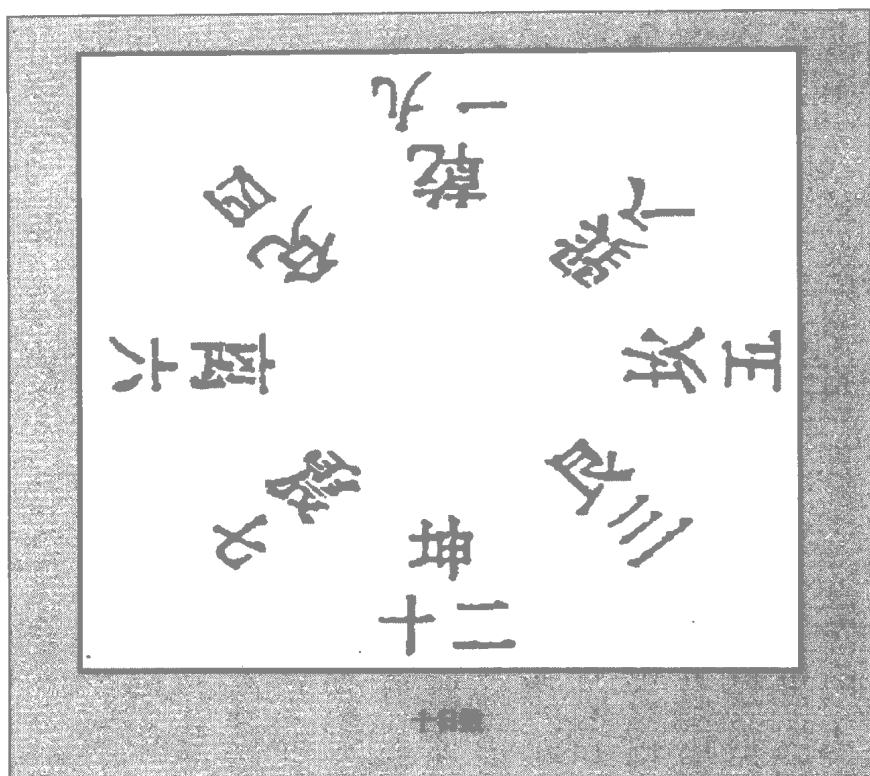
五行数

上图朱汉上谓之《洛书》数 朱子则谓为《河图》数。《郭璞洞林》云‘坎数六 木数三’是也。《易林》晋之节云：“四壁无户 三步一止。”《节》震木数三 坎水数一 皆用五行数也。又按《易·震·六二》曰‘九陵’虞仲翔以《初九》当之。《易》无如此用数者 而《易林》遇震亦往往本《易》。言九震纳庚 疑用金数也。

十日数

上即纳甲数。乾纳甲壬 配一、九。坤纳乙癸 配二、十。震纳庚，配七。巽纳辛，配八。坎纳戊，配五。离纳己，配六。

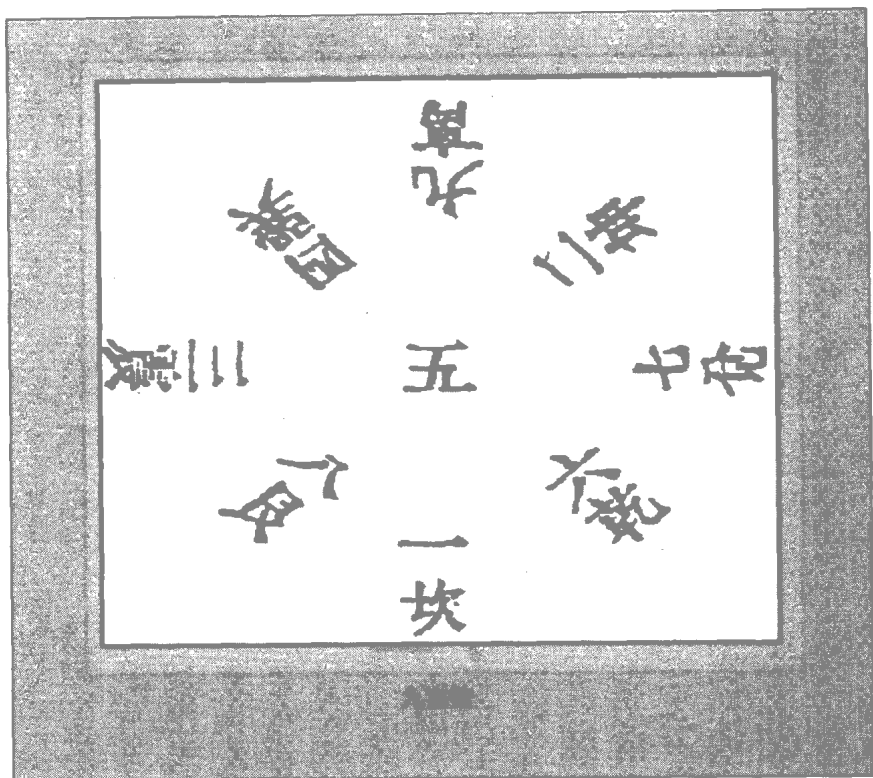

艮纳丙，配三。兑纳丁，配四。《易林》解之谦云：“三火起明。”《谦》下艮纳丙 数三 用日数也。又《易林》及虞翻等 往往以兑为十，则以后天兑位当癸十之终，仍用日数，而非纳甲也。只兑如此用。他卦则未见

九 宫 数

上图刘牧、朱震等谓之《河图》 朱子谓之《洛书》。于古皆无确征，故其名无定。考《大戴礼·明堂篇》曰：“明堂凡九室二九四，七五三，六一八。”与兹数正同。九室者 九宫也。是以《乾凿度》、张衡、郑康成等 皆谓为九宫 故名曰九宫数。

惟九宫之数 皆以后天八卦配之。《易林》蛊之师云：“二

人共路。”后天坤位值二，《师》上坤 互震 震人 故曰二人。又大壮之否云：“三痴六狂。”《否》下坤为痴 三用爻数 乾位值六，故曰六狂。二与六皆用九宫数也。

其见于别书者。朱汉上云：“郭璞谓巽别数四 兑数七。”又曰“坎为一年”。《易鉴》所谓震三 艮八也。惟朱汉上谓此为卦数 殊非。卦数须从定位起 此入用位 故以配九宫。

太行数 即策数

《汉上易》云：“四因九得三十六。”

“四因六得二十四”。

太极不用，所用者四象。故以四因九、六。九者阳数，六者阴数也。阳用极数，故九。阴用中数，故六。九而四之，得三十六。为乾一爻之策。六而四之，得二十四。为坤一爻之策。

六因三十六得二百一十有六。

六者，一卦有六爻。乾一爻之策三十有六，以三十六而六之，则二百一十有六，为乾一卦之策。

六因二十四，得百四十有四。

六者，一卦有六爻。坤一爻之策二十有四，以二十四而六之，则百四十有四，为坤一卦之策也。

乾坤之策凡三百有六十。

二百一十有六，合百四十有四，则三百六十也。

按九六策数，六因之，共得三百六十，当期之日。若二十八 三十二 七八之数 各以六因之 亦共得三百六十 当期之日也。

三十二因二百一十有六，得六千九百一十二。阳卦有三十二卦，以二百一十有六而三十二之，则六千九百一十二，为三十二阳卦之策数也。

三十二因百四十有四，得四千六百八。

阴卦有三十二卦，以百四十有四而三十二之，则四千六百八，三十二阴卦之策数也。

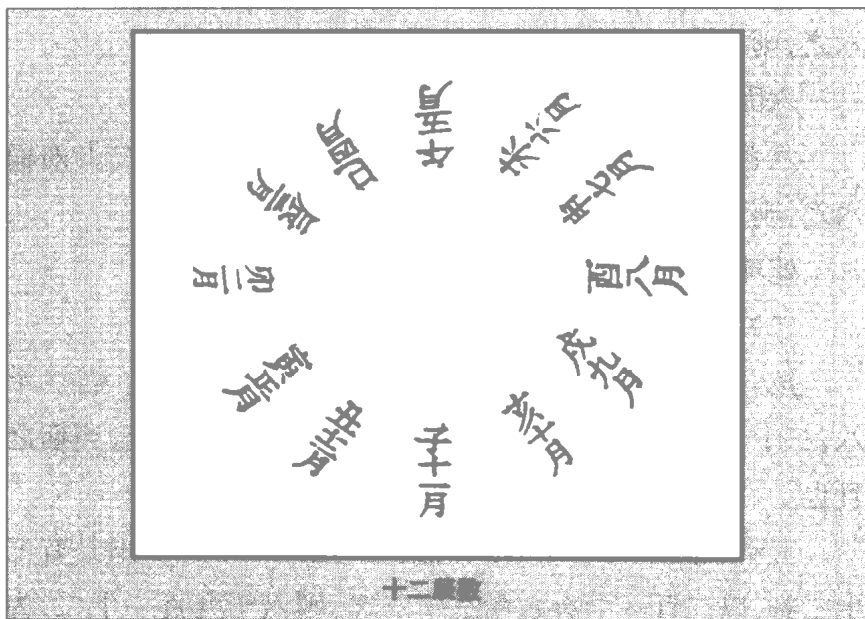
二篇之策，万有一千五百二十。

三十二阳卦之策，六千九百一十二。三十二阴卦之策，四千六百八。合而为万有一千五百二十。所谓二篇之策也。按全《易》三百八十四爻 阴阳爻各一百九十二。以九六策数因之 仍

合为万有一千五百二十。

右大衍数 邵康节传其子伯温。按此必传其用 若数则人共知。

按《易林》萃之夬云：“千欢万悦。”用乾策也。噬嗑之损云：“远望千里。”用坤策也。萃之大畜云：“大树百根。”用震策也。惟只遇乾、坤、震三卦言之，他卦则不见也。

十二辰数

朱震云：“十二辰即月数，月数即消息数，或用之为日数，则京房之积算也。”

《易林》大壮之离云：“丑寅不徒，辰巳有咎。”则以坎互艮震，先后天皆居丑寅。离互兑巽，先后天皆居辰巳。又革之贲云：“亥午相错。”则以艮居亥，离居午，皆论十二辰也。

尚秉和撰 见《焦氏易詁》

附录四

《焦氏易林》言先天卦象

《易林》多阐释伏羲八卦(先天八卦)之旨,以及与文王八卦(后天八卦)之关系。如家人之解有坎西、巽西南之确证。益之贲有离东与震东合居之象。又如大壮之离:“丑寅不徙,辰巳有咎。”离伏坎,坎上互艮,下互震,震先天居丑寅,艮后天居丑寅,故曰不徙,言艮、震同居丑寅也。离上互兑,下互巽,兑先天居辰巳,巽后天居辰巳,泽风大过,故曰有咎。既济之损云:“天门地户,幽冥不睹,不知所在。”《损》卦上艮下兑,艮为天、为门,在西北戌亥。兑为地户,在东南辰巳。互坤故曰幽冥不睹。纯言先天卦位。尚氏曰:“今以《焦氏易林》考之,其用先天卦象者,多于后天。”

西汉《易》至东汉失传之证

其显著易见者,为先天卦象。先天卦象,后儒皆谓出于陈、邵,为宋以前所无。以儒家而用道家之说,玷污儒席,莫斯为甚。黄梨洲、毛西河诸人,肆口谩骂,力辩其诬。后惠士奇、惠栋、焦循、张惠言、姚配中诸治《易》者,自标旗帜曰“吾治汉易”。岂知治汉易者,皆盘旋于荀、虞脚下。荀、虞于西汉易学且不能明焉,有于后。今以《焦氏易林》考之,其用先

天卦象者，多于后天。而先天卦象，东汉诸儒多不知，致解《既济·九五》爻辞及《大有》、《同人》、《师》、《比》诸卦名靡不错误。此一证也。今将《焦氏易林》言先天卦象者，标举如左。

乾南

屯之否云：“登几上舆 驾驷南游。”《否》中爻艮为几，下坤为舆，上乾为马，故曰驾驷。乾为行、为南，故曰南游。又复之大壮云：“遂到南阳 完其芝香。”《大壮》乾为阳，位南，故曰南阳。震为草，故曰芝。伏巽，故曰香。又升之遁云：“南行无遇，”乾为南、为行，《遁》乾在上，故无遇。又大有之乾云：“南山大行。”乾为南、为山、为大、为行，故曰南山大行。此焦氏以乾为南之证也。

坤北

师之泰云：“三人北行。”《泰》中爻震，为人、为行，数三，坤北，故曰三人北行。又涣之临云：“追亡逐北。”坤为北，震为追逐、为往。亡，往也，故追亡逐北。又坤之观云：“北辰紫宫。”《观》中爻艮，艮为星辰，下坤，坤北，故曰北辰。又晋之否云：“北风寒凉。”《否》中爻巽，巽风，下卦坤，坤北，故曰北风。他坤北之证尚多，此特其显著易解者。

离东

复之未济云：“东邻西国 福喜同乐。”《未济》上离 故曰东邻。下坎 故曰西国。又噬嗑之巽云：“东邻杀牛。”《巽》中爻离 离为牛、为东 兑折 故曰东邻杀牛。又遁之井云：“避患东邻。”《井》上坎 坎为避、为患 中爻离 离东 故避患东邻。又晋之家人云：“心意西东。”《家人》中爻离坎 离东、坎西 故曰心意西东。又讼之未济云：“避患西东。”亦以离东、坎西为训。又随之睽云：“东邻少女。”《睽》上离 故曰东邻。下兑，故曰少女。此焦氏以离为东之证也。

坎西

覆之讼云：“受福西邻。”《讼》上乾为福。下坎 故曰西邻。又复之未济云：“东邻西国。”《未济》上离 为东邻，下坎，为西国。又姤之既济云：“西家嫁女。”《既济》上坎 坎西 故曰西家。又渐之屯云：“东山西山。”《屯》中爻艮山 震后天在东 故曰东山。上坎 坎西 故曰西山。又《屯》林云：“平城道西。”《屯》中爻艮为城、为道 上坎为平、为西 故曰平城道西。又遁之师云：“雨师驾西。”《师》坎为雨、为西 中爻震为驾 故曰雨师驾西，此焦氏以坎为西之确证也。

震东北

屯之大壮云：“利走东北。”《大壮》上震为行、为东北，故曰利走东北。又大壮之离云：“丑寅不徙。”离通坎，坎中爻上艮下震，艮后天居丑寅，震先天居丑寅，故曰不徙。丑寅者，东北也。言艮、震、先、后天皆在东北也。此焦氏以震为东北之证也。

巽西南

泰之未济云：“实沈参墟。”按：实沈为申次，参二十八宿星名，皆在西南。《未济》有三巽形，故既曰实沈，又曰参。又归妹之旅云：“西贾巴蜀，寒雪至穀。”《旅》中爻巽，巽为商贾。巽西南，故贾巴蜀，巴蜀在西南也。又家人之解亦曰：“西贾巴蜀。”则以《解》上卦震，震伏巽，巽西南，故亦贾巴蜀。又临之蛊云：“火生月窟。”《蛊》上艮为火，下巽在西南，为月窟。邵子以东北震为天根，西南巽为月窟，本此也。此焦氏以巽为西南之证也。

艮西北

既济之损云：“天门地户。”按《损》上艮，故曰天门。下

兑 故曰地户。《内经》以“戌亥为天门 辰巳为地户”。戌亥者 西北也。又睽之晋云：“斗战天门。”《晋》中爻艮 故曰天门。又升之鼎云：“姤訾开门。”《鼎》通《屯》，《屯》中爻艮 故曰姤訾。姤訾者 亥次。又未济之困云：“辰次降娄。”《困》通《贲》，《贲》上艮 艮为辰。降娄者 戌次。戌亥皆西北。又革之贲云：“亥午相错。”《贲》上艮 故曰亥。下离 故曰午。其余以艮为天门者尚多，不可胜数也。

兑东南

既济之损云：“天门地户。”《损》下兑 故曰地户。《内经》以“辰巳为地户”。辰巳者 东南。又大壮之离云：“辰巳有咎。”《离》中爻上兑下巽。兑先天居辰巳 巽后天居辰巳 泽风相值为《大过》。《大过》死 故曰“有咎”。此焦氏以兑为东南之证也。

以上所举先天卦象，可谓显而易明矣。清初诸儒谓易象无先天者，观此得无颜汗乎。妙在当时无一人能解此辞也。惟西汉时是否名曰先天象、后天象，则无明文可证。后儒谓其名不合 拟改“先天”名为“天地定位图”，“后天”为“帝出震图”。岂知邵子只以先天属伏羲 后天属文王 为不当耳。至先、后天之名，必随此图以俱来。故能切当如此，非可擅改也。然焦氏所用 不只先天卦象 即邵子所谓乾一、兑二、离三、震四、巽五、坎六、艮七、坤八之先天卦数 后儒谓系邵子妙悟，实与法象皆不合者，焦氏亦靡不用之。可见此数亦非

邵子所定，其传亦甚古也。兹标出如左。

乾

恒之泰云：“一身两头。”《泰》坤为身 乾一 故曰一身。又同人之乾云：“一臂六手。”乾先天一 故曰一臂。后天数六 故曰六手。又巽之讼云：“一簧两舌。”《讼》上乾 故曰一。下坎，坎上下正反两兑，兑为口舌，故曰两舌。又剥之咸云：“一人辇车。”《咸》中爻乾 乾为人 居一 故曰一人。乾伏坤，坤为车也。此乾一之见于《易林》者也。

兑二

兑二之数，《易林》尤多。比之损云：“二人共路”。《损》中爻震 震为人 兑二 故曰二人。又夬之大壮云：“两战不胜”。《大壮》上震 震为战。中爻兑 兑二 故两战。又小畜之节云：“两人相距”。《节》中爻震为人 下兑 故曰二人。又比之归妹：“一身两头”。《归妹》中爻坎 坎为大首 兑二 故曰两头。此兑二之证也。

离二

《需》林云：“久旱三年。”《需》下乾 乾为年。中爻离 居

三 故曰三年。又夬之睽云：“三羊上山。”《睽》下兑 兑为羊，离位三 故曰三羊。又同人之大有云：“三翼飞来。”《大有》上离 离为飞、为翼 居三 故曰三翼。又噬嗑之需云：“三圣茂功，”临之同人曰“三言”之大有曰“三十”皆谓离三。此《易林》以离居三之确证也。

震四

大有之革云：“山陵四塞。”《革》通《蒙》，《蒙》上艮 故曰山陵。中爻震居四 故曰四塞。又小畜之损云：“功加四海。”《损》中爻坤为海 震居四 故曰四海。又困之震云：“四足俱走。”震为足 居四 故曰四足。又夬之大壮云：“四足俱行。”《大壮》上震为足、为行 位四 故曰四足俱行。又涣之丰云：“四马共轡。”《丰》上震为马、为轡 居四 故曰四马共轡。他若观之小过云：“四乱不安。”旅之豫亦云“四乱不安”皆指上震四言也。

巽五

大壮之观云：“五石示象。”《观》中爻艮 艮为石 上巽居五 故曰五石。又大有之观云：“三涂五岳。”《观》中爻艮为岳 巽五 故曰五岳。又《遁》林云：“三涂五岳。”义同。又师之大畜：“一身五心。”《大畜》通《萃》，下坤为身 中爻巽五 故

曰一身五心。坎为心也。又师之解云：“三德五才。”《解》上震 伏巽 巽五 故曰五才。又同人之蒙云：“三艮五牂。”《蒙》通《革》，《革》中爻巽 巽五 故曰五牂。此焦氏以巽为五之确证也。

坎六

贲之噬嗑云：“六人俱行 各遗其囊。”《噬嗑》下震为人、为行 中爻坎 坎六 故曰六人俱行。又临之旅云：“三身六目。”《旅》通《节》，《节》中爻震 后天数三 故曰三身。上坎通离 离目 居六 故曰六目。又遁之师云：“六体不易。”《师》上坤为身、为体 下坎 居六 故曰六体。又睽之困云：“当夏六月。”《困》中爻离 故曰夏。下坎为月 数六 故曰六月。又睽之蹇云：“十日六夜。”《蹇》通《睽》，《睽》中爻离为日 兑数十，故曰十日。坎为夜 居六 故曰六夜。又中孚之明夷云：“苏氏六国。”《明夷》坤为国 坎六 故曰六国也。

艮七

中孚之观云：“凤生七子。”《观》下坤为凤 中爻艮数七，覆震为子 故曰七子。又旅之大有云：“七日六夜。”《大有》通《比》，《比》中爻艮 艮数七 故曰七日。离为日也。下坤为夜 上坎数六 故曰六夜。又颐之艮云：“据斗运枢。”斗 北方

宿。七星，艮数七，故曰据斗。中爻坎为枢，故曰运枢。又谦之观，升之临，亦云据斗。《观》中爻艮，艮数七，《临》通《遁》，《遁》下艮数七，故皆曰斗也。此《易林》以艮为七，尤为显著易见者也。

坤八

临之遁云：“八百诸侯。”《遁》通《临》，《临》中爻震为诸侯。坤居八，故曰八百诸侯。又遁之姤云：“八世大昌。”《姤》通《复》，《复》下震为大，为昌，又为后世，坤数八，故曰八世大昌。又兑之剥云：“乘舆八百。”《剥》下坤为舆，坤八，故曰八百。此坤八之数见于《易林》者也。

然《易林》不惟用先天卦象、卦数，并邵子《皇极经世》所用之乾日、兑月、离星、震辰、坤水、艮火、坎土、巽石之象，亦用之。夫此八象不见于《说卦》，不见于各家逸象。后儒久目为怪异。近人杭辛斋于《易》无所不睹，无所不究。先后天之故，尤能了然于心。乃谓经世八象，为邵子之别有妙悟，特以日、月、星、辰、水、火、土、石为符号耳。意亦谓邵子所创，与胡渭之向壁虚造说同也。岂知《焦氏易林》皆用之。而坤水、艮火，用之尤多。可见此八象传之已久。昔顾炎武、翟云升、牟庭等，常疑《易林》非焦氏所为，幸不解此词耳。使其能解，将又疑《易林》为北宋后人所为矣。兹将《易林》乾日、兑月等八象，标出如左。

乾日

《易林》蹇之咸云：“日月并居。”《咸》上兑为月 互乾为日 故曰并居。又升之咸云：“日月并居。”义与上同。又解之临云：“与日月处。”《临》上坤 坤伏乾 乾日 兑月。又乾之泰云：“白日皎皎。”《泰》下乾 乾为日 互震为白 故曰皎皎。又泰之恒云：“踰日历月。”《恒》互兑为月 乾为日 故曰踰日历月。是《易林》显以乾为日也。后思《易·乾·九三》云：“君子终日乾乾。”乾为日 三居卦末 故曰终日。《大畜·九三》云：“日闲舆卫。”日亦指乾。又《乾彖传》云：“大明终始。”大明者 日也。又《恒传》云：“日月得天而久照。”《恒》互兑为月，乾为日 是《易》与《彖传》皆以乾为日 故《易林》本之也。九家亦以乾为日。见后。

兑月

《易林》复之临云：“月出平地。”坤为地 兑为月 在下 故曰平地。又晋之小过云：“月出阜东。”《小过》艮为阜 互兑为月 震为东 故月出阜东。又家人之小畜云：“杲杲白日 为月所食。”《小畜》互离为日 兑为月 兑月侵入离体之半 故曰为月所食。兑为食也。又大壮之革云：“不见日月。”《革》上兑为月 中互大坎 坎隐伏 故不见。是《易林》以兑为月也。后

思《易·小畜》之“月几望”，《中孚》、《归妹》之“月几望”，《恒·彖》之“日月得天久照”盖皆以兑为月。故《易林》用之 邵子亦用之也。

离星

《易林》大畜之小畜云：“明星煌煌。”《小畜》互离 离为明、为星 故曰明星煌煌。又离之讼云：“星陨如雨。”《讼》下互离 离星，下坎为雨 故曰星陨如雨。又未济之困云：“建星中坚。”《困》互离 故曰星。建星秋昏中 兑秋 故曰建星。是《易林》以离为星。后思《易·丰·六二》之“见斗”九三之“见沫”亦以下卦离为星。《易林》仍本之《易》也。虞翻以《丰》三上易为《噬嗑》以《噬嗑》互艮为星 殊失《易》旨。然朱子发云，仲翔以离艮为星，是离星之象。虞氏亦知，知而不用，果何故也。

震辰

《易林》小畜之大畜云：“辰次降娄。”降娄者，十二辰之一 在戌分。《大畜》互震为辰 辰者 日月交会之次。辰次降娄者，言日月交会于戌也。艮先天居戌，故辰次降娄。又大过之泰云：“我生不辰。”《泰》中爻震 震为辰、为生 坤为我，坤凶 故曰我生不辰。又颐之泰云：“过时不反。”《泰》互震为

辰，辰者时也。震往，故过时不反。又临之噬嗑云：“历象星辰。”《噬嗑》互艮，艮为星，下震为辰，故曰历象星辰。是《易林》显以震为辰。因思《易·损》、《益》皆有震，故皆曰“与时偕行”。又《艮传》云：“时止则止，时行则行。动静不失其时，其道光明。”则以艮为反震，震为时、为辰。震反，故时止。而三至五互震，震行，故时行。行止皆以震，故曰动静不失其时。是经原以震为辰也。艮与震同体，故艮亦为时。又案《说文》：“辰，震也。”三月阳气动，雷电振，民农时也。又《释名》：“辰，伸也。”物皆伸舒而出也。是辰之为训，皆与震相合。而《说文》训辰为震，似即本于卦象。是震为辰之象。许慎时犹未失传，至汉末遂遗逸矣。

坤水

坤水之象，所关甚巨，而东汉人皆不知。致解“利涉大川”爻词卦词，靡不舛错。独九家《易》知之。说《蛊》之“利涉大川”云：“此卦《泰》，乾天有河，坤地有水。二爻升降，出入乾坤，利涉大川也。”按九家《易》向不知为何人。《释文》叙列九家，为荀爽、京房、马融、郑玄、宋衷、虞翻、陆绩、姚信、翟子玄等九人。并云不知何人所集。称荀爽者，以荀为之主也。而隋、唐志及《释文》皆称为荀爽九家集解。夫既不知何人所集，胡为名之曰荀九家？荀亦九家之一耳，胡得云为之主？《释文》之言，不可信也。《文献通考》云：“陈氏曰：‘九家者，汉淮南王所聘明《易》者九人，而荀爽尝为之集解。以九家为

西汉易师，以集解为荀爽所集。”依陈氏之言，则名与实符矣。此虽不知陈氏之所本，然以坤水之象征之，陈氏之言殊胜。则以此象东汉人皆不知，独九家知之，与《易林》合。又乾河之象，《易林》常取之，亦惟九家与《易林》合。爽辑其说，即知其象。故说利涉大川，略与九家乾河、坤水同。又九家说《同人》云：“乾舍于离，同而为日。”乾日之象，东汉人亦不知，惟荀爽知之。由乾日、坤水等象征之，知九家必为西汉人，而非东汉。设为东汉，则乾日坤水，极重之象，东汉人不难皆知。观马、郑、荀爽诸《易》说，虞氏无不知，此其证也。故陈氏所言，殊多可信。兹将坤水之象，标出如下。

乾之观云：“江河淮海，天之奥府。”按《观》下重坤，故曰江河淮海。又坤之升云：“凭河登山。”《升》上坤，坤水，故曰凭河。又讼之泰：“弱水之西。”坤水、坤柔，故曰弱水。又履之坤云：“循河榜舟，旁淮东游。”是亦以坤为河。又履之大壮云：“水流趋下，远至东海。”《大壮》通《观》，《观》下坤，坤为水、为下、为海。又贲之损云：“龙蛇所聚，大水来处。”《损》中爻坤，故曰大水。又观之大有：“山没丘浮，陆为水鱼。”《大有》通《比》，《比》下坤，上互艮，山在水上，故曰丘浮。又师之复：“渊泉堤防，水道利通。”皆以坤为水之证也。

艮火

蹇之涣云：“从风放火。”《涣》中爻艮，艮为火，与巽连，故从风放火。又大壮之遁云：“火烂销金。”《遁》上乾为金，下艮

火 故销金。又恒之艮云：“顺风纵火 芝艾俱死。”《艮》中爻震伏巽，故顺风。艮火，故曰纵火。又坎之谦云：“门烧屋燔。”《谦》下艮，艮为门、为屋，艮火，故燔烧。又解之谦云：“三火起明 雨灭其光。”《谦》下艮为火 纳丙数三 故曰三火。上互坎 故雨灭其光。此《易林》以艮为火之证也。

坎土

坎土之象，后儒尤怪之。然《易林》亦数用也。节之井云：“宣发龙叔，为王主国。安土成稷，天下蒙福。”安土成稷者，《井》上坎，下互大坎，坎为土，巽为稷。稷者，社稷也。《风俗通》所谓“稷为百谷长，五谷不能偏祭，立稷而祭之”是也。稷以土筑成，《井》上下皆坎土，故曰安土成稷。又临之蛊云：“火生月窟，下土恩塞。”《蛊》上艮为火，下巽为月窟。下互大坎为土、为塞，故曰下土恩塞。又丰之大过云：“相呼南去，膏润下土。”《大过》为大坎，坎为膏润、为土。又夬之震云：“可以履土。”《震》互坎，坎为土，震为足，故曰履土。又随之节云：“水土不同。”师之渐云：“拜治水土。”无妄之解云：“载土贩盐，”皆以坎为水土。此《易林》以坎为土之证。盖坎为塞而中坚实，故象土也。

巽石 以上《易林》象与《经世》同

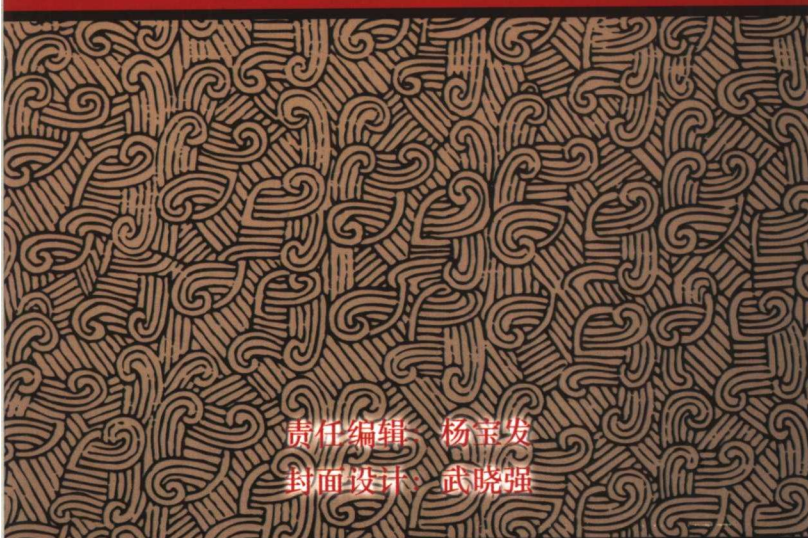
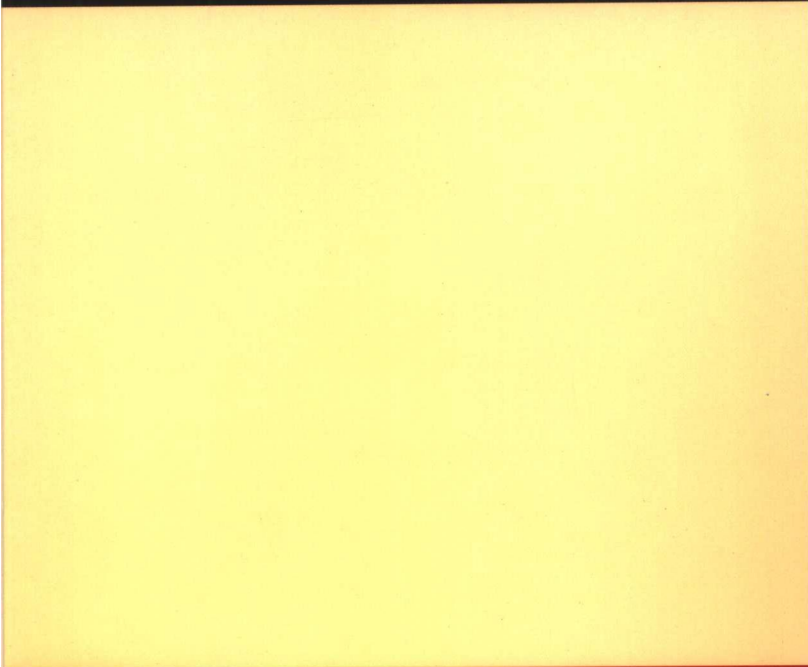
巽石之象 后儒怪之 与坎土同。而《易林》数用之。同

人之小畜云：“戴石上山。”《小畜》上巽下乾 巽为石 乾为首。石在首上，故曰戴石。又夬之姤云：“山石朽破。”《姤》上乾，乾为山。详后下巽，巽为石。下断，故曰山石朽破。又明夷之革云：“掘井得石。”《革》兑为井 互大坎 坎窞亦为井。互巽为石，故曰掘井得石。是《易林》以巽为石之明证。他若大壮之观云：“五石示象。”《观》上巽数五 巽为石 故曰五石。又家人之否云：“反得弊石。”《否》互巽 巽为石、为弊 故曰弊石。亦明明以巽为石。然《观》与《否》皆互艮 艮亦为石。恐观者未能分明 故首举《小畜》、《姤》、《革》 以为证。《小畜》、《姤》、《革》 皆无艮象。石 专指巽也。由《易林》推之，《易·困·六三》云：“困于石。”《困》中爻巽 三正当巽初 故曰困于石。是《易》亦以巽为石也。后儒怪之者，由易象失传，故虽见于经而不知。

尚秉和撰 见《焦氏易詁》)

主要参考书目

《焦氏易詁》	光明日报出版社
《周易尚氏学》	中华书局
《焦氏易林注》	光明日报出版社
《周易本义》	上海古籍出版社
《来氏易经集注》	巴蜀书社
《周易折中》	上海古籍出版社
《周易浅述》	上海古籍出版社
《太玄经》	中华书局
《正易心法》	中州古籍出版社
《皇极经世》	上海古籍出版社
《学易笔谈》	天津古籍书店

责任编辑：杨宝发
封面设计：武晓强

常秉义主要著作

《周易与历法》

《周易与汉字》

《黄帝阴符经集注》

《周易与中医》

《中国古代发明》

《易经图典精华》

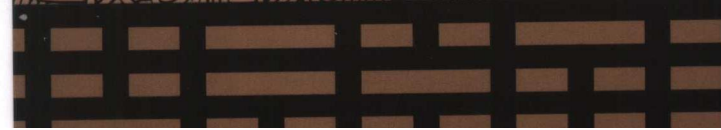
《易经与大智慧》

《易经入门》

《易经图典举要》

《焦氏易林注》点校

《焦氏易詁》点校

《易学思维精华》修订版前言

《易经》列于《诗》、《书》、《礼》、《乐》、《春秋》之先据六经之首。其崇高地位，它书莫能及之。而历代学者研究《易经》形成一股汹涌澎湃的潮流，人们称之为“易学”。从孔子传《易》以来，历代传承不断。据司马迁《史记·儒林列传》曰：

自鲁商瞿受《易》孔子，孔子卒，商瞿传《易》六世至齐人田何字子庄，而汉兴。田何传东武人王同子仲，子仲传淄川人杨何。

又据《汉书·儒林传》介绍，田何又传《易》于梁人丁宽，“丁宽授同郡碭田王孙，田王孙授施雠、孟喜、梁丘贺，由是有施、孟、梁丘之学。”而施、孟、梁丘正处在汉武帝至汉宣帝时期，《易》学兴盛变革亦在此时，而其中的孟喜正是焦延寿的老师，焦延寿又传京房，从而形成《易》学史上最为称奇的“象数”学派。

这就是说，自孔子传《易》，六传至田何，七传至丁将军。同时，丁将军又从周王孙受古义。古义者，并非孔子《十翼》，盖即许慎所谓秘书，即阴阳灾变之学也。之后，八传至田王孙，九传至孟喜，十传至焦延寿，十一传至京房。而阴阳灾变之学，皆出自孔门，为传《易》者所必学，田何、丁、田王孙、孟、焦、京，单传不绝于缕。其渊源之古，自不待言！

然而，十一传弟子京房，由于参政遇党祸，英年早逝，其著述甚丰，大多亡佚，仅存《京氏易传》三卷。而西汉易学所

谓孔子嫡传者三家 施雠、梁丘贺之《易》皆亡 唯有《焦氏易林》与《京氏易传》三卷独存。也就是说 西汉易学 到汉末，西京《易》存者 独孟、京二家 有书无师 无以传习。

综上所述 除了孔子及其门徒留下的《易传》之外 不论田何、周王孙、丁宽、杨何以及施雠、孟喜、梁丘贺等等 其著作皆佚。也就是说 历史上众多的先秦、西汉之《易》 至东汉已佚 惟一留下一部《焦氏易林》完书。更令人痛心的是，《焦氏易林》在华夏易学传承史上却被冷落、沉寂了两千多年。一位孔子嫡传第十代传人著作，始终不能堂皇地进入历史正史“经部”之中 而是被列入所谓“历数类”、“五行类”、“蓍龟类”、“术数类”之属 足证学术偏见危害之巨 之深 反之，由于最重师传的西汉易学嘎然中断，乃至使所谓“汉易”——东汉易学一下成了无源之水、无本之木 于是才有了马融、郑玄、荀爽、虞翻等等旁门左道盛行的所谓“汉易”。先秦、西汉易道一以贯之、活泼无碍、运舞不休的象数符号系统突然消失，代之而起的是杂乱无章、不能归一的所谓“象数”——卦变、爻变、爻辰之类。从此“易则易知 简则简从”的易象符号中道失传，充斥易坛的是不伦不类、繁琐之至的东汉之《易》。于是 才有横扫东汉之《易》 空谈易理的王弼之《易》！这就是两汉之交易学传承史上出现的断层现象，然而却彻底改变了先秦易道达两千年之久。所谓汉《易》，乃东汉之《易》 所谓宋儒之《易》理 乃义理 而非《易》理。历史上尽管易著多达三千部，但愈传愈晦。所以先儒赞《易林》实为易象之渊藪 研究大易 不读《易林》 则易象、易数、易义多晦，以惟《易林》能补两千年《易》注之穷。因此“今日之《易》

说 东汉人之《易》说也。西汉所遗 皆零词断句 不能会其通。独《焦氏易林》尚为完书（尚氏语）一言以蔽之 东汉之《易》作为‘正宗汉易’统治易坛达两千年之久 这种趋势一直延续至今！

《易》曰“硕果不食”。“易无思也 无为也 寂然不动 感而遂通”。《易》之道自古及今 纵贯天人 从未息止！一部《焦氏易林》巨著 终于在两千年后 使民国时期大家尚秉和大师“感而遂通”易道传承才峰回路转 柳暗花明！^①

尚秉和大师全面继承了焦氏易学之真髓，尤为突出的是 他从《焦氏易林》一书中系统地挖掘出伏羲易 从而找到了陈抟、邵雍先天易学的源头，终于成为一代宗师。其代表作为《焦氏易林注》、《焦氏易詁》《周易古筮考》、《易说评议》与《周易尚氏学》。蔚然成一家之言 从而使先秦象数易学复明于世 其功甚伟 他在《焦氏易林注·例言》中说：“《易林》之辞 无一字不从象生。”尚氏认为焦氏除沿用《易·说卦传》所列之象“其所用之象与《易》有关者约百七十余”，其与《易》无关推广之象尚不知其几百”。不论有关、无关 焦氏运用卦象，简直达到出神入化的境地。《说卦传》八卦之象仅 112 条 而焦延寿取象、立象、拟象 基本以《说卦传》为根本，进而又加以引申、派生出更为庞大的象数体系。^②

那么 何以为“易则易知 简则简从”的易象符号呢 就是时空往来无碍，运舞不休的伏羲符号系统，其一以贯之的先天数、先天方位乃至正象、覆象、伏象、互体之象等等和谐无间的、自然的、无为的动态整合 所谓大易也哉！

^② 《焦氏易林注·导言》光明日报出版社 2005 年 5 月版。

尚氏认为：“今以《焦氏易林》考之，其用先天卦象者，多于后天。而先天卦象，东汉诸儒多不知，致解《既济·九五》爻辞及《大有》、《同人》、《师》、《比》诸卦名，靡不错误。尚氏进而从《焦氏易林》中找出先天卦象体系，诸如乾南、坤北、离东、坎西、震东北、巽西南、艮西北、兑东南，以及乾一、兑二、离三、震四、巽五、坎六、艮七、坤八，以及乾日、兑月、离星、震辰、坤水、艮火、坎土、巽石等象，皆与邵雍《皇极经世》同。从而力证先天象数不始于陈、邵，而西汉早已有之。从其博大精深的系统看，当为先秦之遗法。从《易经》、《易传》、《焦氏易林》、《易龙图》、《正易心法》、《皇极经世》等象数暗合，一以贯之的风格分析，在‘藕断丝连’的易道传承路上，在五百年、千年大关之处总是奇峰矗立，光芒四射，从而使我们寻觅到漫漫长夜之中久违的，然而又一脉相承的易道传统象数系统。^①

尚氏从《焦氏易林》中找出当今易学失传之象 122 条之多，用其证之《周易》，无一不合。如以乾为日，兑为月，坤为水解经，凡《易》言日月、言大川者皆迎刃而解。而东汉以来，人皆不知。《说卦传》以乾为金，不知艮坚亦为金，以离为龟，不知艮刚在上，亦为贝、为龟，以离为斧，不知兑决物、折物，方为斧，后儒以离为矢，不知坎为棘、为匕、为穿，方为矢。巽为床，坤为臣、为邑，不知艮亦为床、为臣、为邑。凡如此象，多至一百二十余。要之，《易林》观本象与对象不分，故而象从“旁通”始明。《易林》以正象、覆反象杂用，故而圆通微妙！我们从 122 条失传之象中以正旧儒‘误解、误象’如发云

① 《焦氏易林注·导言》光明日报出版社，2005 年 5 月版。

雾而见青天 如暗夜之逢华烛也”。^①

《易林》在易学史上的最大贡献是象数之道的集成之功。故尚秉和曰：“故《易林》实集象学之大成。”从中我们可以一窥先秦以来原汁原味的‘以象尽意’思维系统 从而感受到雄浑无比、博大精深的中华传统文化主流的内核。例如，兑为少女 亦为老妇 少女者 晚出之女 老妇者 晚景之女 皆一象两意 时空之变化耳。而震为长男 又为小子 长男者 首生之子 小子者 幼小之子。一如尚氏所言：“盖以二人言 初生者长 后者少 以一人言 初少上老 此其义 惟《易林》知之 以《易林》书太古尚存古义 能得《周易》真解 为后儒所不知。”于是 才有旅之大壮之“独夫老妇” 夬之中孚之“孩子心愤”等语。又《说卦》以坎为月 而经多以兑为月 东汉诸儒不知而误以解经。先天之坎 后天之兑 皆同居正西 犹先天之离 后天之震 皆同居正东 所谓日东月西 所出之方也。《易林》之辞 字字皆本易象 象象皆本大易。“《易林》实为易象之渊薮 其为各家所无”，《易林》所独有之象”皆与经传‘回环互证’，一统于大易。”^②

综上所述，我们幸得《焦氏易林》以窥先秦易道之真谛。我们幸得尚秉和《焦氏易林注》、《焦氏易詁》、《周易尚氏学》等集大成之作，终于使两千年失传易道复明于世！

在易道传承史上 伏羲、周文王、孔子、焦延寿、陈抟、邵雍、尚秉和等圣贤 青出于兰而胜于兰。

易道是自然之道、生命（性命）之道及社会之道的产物。那么 上述‘三道’的本质究竟为何 精巧绝伦的卦画符号系

^② 《焦氏易林注·导言》光明日报出版社，2005年5月版。

统之中的信息密码如何表达？又在说明或演示什么？这一连串的问题 自古及今 垂七千年华夏青史 炎黄子孙前赴后继 始终不懈地追索其原 探究其底里！

易道始于上古，兴于夏商周，集大成于春秋战国并延及西汉时期。从西汉至五四运动二千多年以来，成为朝野文人学子必读书目，它对中华传统文化的形成和发展，既有奠基作用，又产生了极为深远的影响。所以《四库全书·经部》以易类为首 良有理也。

到了近现代，一大批权威学者 仍主张把《周易》作为国学入门最低限度必读书目之一。梁启超于 1923 年在《清华周刊》撰文 钱穆在西南联大给他的研究生开列的书目 朱自清在 1946 年开列的《中国古代经典书目》 屈万里在 1964 年列举的 38 种典籍中 都将《周易》列为必读书目之一。1997 年，由季羨林、张岱年、朱伯崑、厉以宁、任继愈、汤一介、李学勤、余敦康、吴良镛、庞朴、金克木、赵敦华、侯仁之、谢冕等 50 余位中国当代顶尖学者联合推荐的中外人文经典书目中，包括应读书目 30 种 选读书目 30 种 其中在应读书目中，《周易》又列在群经之首。^①

现代科学的不断进步，使人们发现，电脑二进制原理与六十四卦符号系统密切相关；伏羲六十四卦符号系统从 0 至 63 的过程周期，达到了天衣无缝的程度；而六十四个遗传密码子亦与伏羲六十四卦密吻无间，384 个阴阳键又与 384 个阴阳爻完全对应！不论相对论的宇观层次，还是量子力学的微观层次 不论无穷大层次 还是无穷小层次 中华易医之道

都给出全方位的思维模式。

综上所述，易道的核心即伏羲符号系统，天地生人千变万化，不出其左右。此乃易道、易学之内核及主流。对此，我辈必须有高屋建瓴的远见卓识，才能领悟易道真谛。为此，我们将《易学思维精华》系列丛书加以修订，正基于此义。一言以蔽之，只有《焦氏易林》与《易经》、《易传》相结合，才能使两千年易学复明于世，才能直达“易简而天下之理得矣”的易道之巅峰，易学才能从“天书”、“玄学”中解放出来，进而轻松进入寻常百姓家。

《易经入门》修订版重点突出了伏羲大易在《易经》中的核心地位。先天数、先天方位及伏羲大易系统，并不始于北宋之陈抟、邵雍，而在西汉业已流行。《焦氏易林》论之甚详。从其博大精深的系统来看，当为先秦之遗法。本书以尚秉和《焦氏易林注》、《焦氏易詁》、《周易尚氏学》为标准，力图恢复失传两千年之久的西汉易学之真面貌。为此，对易道一些重要概念进行了诠释。增补了元代著名易学家张理《大易象数钩深图》一书中六十四卦图解。为便初学，特附录了尚秉和先生之《焦氏易林》集象学之大成、《易林》逸象原本考、焦氏之象数、《焦氏易林》言先天卦象等内容，从而便于深刻领悟易学的本质。

前言

《易经》始于符号系统，臻于文字系统。所谓符号系统，是无文字时代的产物。《易·系辞》曰：“河出图 洛出书 圣人则之。”“古者包牺氏之王天下，仰则观象于天，俯则观法于地。观鸟兽之文 与地之宜 近取诸身 远取诸物 于是始作八卦 以通神明之德 以类万物之情。”这就是说 早在六七千年之前的渔猎时代，中华民族的人文始祖伏羲氏通过仰观俯察一系列天地生人实践过程，始创八卦与六十四卦符号系统。八卦与六十四卦毫无一丝文字痕迹，然而它却是上古时代通天彻地、中通人与万物之情的信息系统。而这个超巨的信息系统内存“道神德行”，故而通神明之德，类万物之情。那么 其信息密码究竟为何 自古及今 垂七千年青史 炎黄子孙前赴后继、继往开来，始终不懈地追索其原，探究其底里！于是，一套精巧绝伦的自然之道卦爻信息密码系统和一部冠绝古今的大易竟然引发出三千以上的《易经》专著 而与之相匹配的易学数术之作更是多如牛毛。这在人类文化史上，是独一无二的奇观！也是炎黄子孙的骄傲！

伏羲之后 易卦之道世代传承 相延不绝。《周礼·太卜》曰：

太卜掌三《易》之法，一曰《连山》，二曰《归藏》，三曰《周易》。其经卦皆八 其别卦皆六十有四。

所谓经卦 指八个三画卦 即：

☰(乾)	☷(坤)
☳(震)	☴(巽)
☵(坎)	☲(离)
☶(艮)	☱(兑)

六十四个六画卦 即：☰乾卦、☷坤卦、☶屯卦、☰蒙卦、☵需卦、☳讼卦、☶师卦、☵比卦、☲小畜卦、☶履卦、☰泰卦、☷否卦、☶同人卦、☰大有卦、☶谦卦、☶豫卦、☵随卦、☵蛊卦、☶临卦、☶观卦、☶噬嗑卦、☶贲卦、☶剥卦、☶复卦、☶无妄卦、☰大畜卦、☶颐卦、☶大过卦、☵坎卦、☲离卦、☶咸卦、☲恒卦、☶遁卦、☰大壮卦、☶晋卦、☶明夷卦、☶家人卦、☶睽卦、☶蹇卦、☶解卦、☶损卦、☶益卦、☶夬卦、☶姤卦、☶萃卦、☶升卦、☶困卦、☶井卦、☶革卦、☶鼎卦、☳震卦、☶艮卦、☶渐卦、☶归妹卦、☶丰卦、☶旅卦、☴巽卦、☱兑卦、☶涣卦、☶节卦、☵中孚卦、☶小过卦、☶既济卦、☶未济卦。

三《易》共宗八卦与六十四卦符号系统 将八卦称之为经卦，六十四卦称之为重卦或别卦。经卦与重卦的区别在于，经卦三画 重卦六画 也就是说 经卦两两相重 则成八八六十四重卦。六十四卦以八卦为经、为本，故每个六画卦分上下(内外)卦。下(内)卦为本、为贞；上(外)卦为用、为悔。这是大要。

三《易》的特点 已从单纯符号系统进化到配以相应的文字系统。也就是说，以文字表述符号系统蕴含的意义。三《易》文字有同有异 用法同中有异 解释大同小异 故曰‘太

卜掌三《易》之法”。但是 符号系统是基础 是根本 是精髓，而文字系统虽说具有圣人述而不作、口授心传之秘，但时过境迁，终究与卦画有若即若离的一面。故曰“三王不同龟”，此之谓也。宋代陈抟曰：“天之垂象 的如贯珠 少有差 则不成其次序矣。”《龙图序》极言天地自然之道“群龙无首吉”之变化规律。这种整体大一统规律，惟伏羲大易可为。但伏羲大易仅“卦象示人 本无文字。使人消息 吉凶嘿会”。因此“易道不传 乃有周、孔。周孔孤行 易道复晦。”《正易心法注》陈抟以为“上古卦画明 易道行。后世卦画不明 易道不传。圣人于是不得已而有辞。学者浅识，一著其辞。便谓《易》止于是 而周、孔遂自孤行。更不知有卦画微旨。”（同上）一句话 后世卦画、卦序不明 于是 易道不传。只是在周孔辞下驻足 从而使易道复晦。陈抟大声疾呼：“学《易》者，当于羲皇心地中驰骋 无于周孔语言下拘挛。”羲皇画卦 不作纸上功夫也”。陈氏之论 可谓精辟之至！

综上所述 伏羲卦画系统是自然之道、性命之道、社会之道的天地人三极之道的缩影 而非人为产物 而三《易》之法 则充满人伦忧患意识 故不免掺入思维因素。不然 三《易》何以有时相左 亦令史官一筹莫展。《连山》、《归藏》已佚 今仅存《周易》。殷周之际 据说周文王拘于羑里七年 而作《周易》六十四卦卦辞。其子周公续以爻辞，子继父业，理之自然。就像司马迁继承先父遗志以成《史记》一样 这是中华文化的家法渊源 毫不足怪。到了春秋末期 孔子五十喜《易》，为《周易》作传 即《彖辞》上下、《象辞》上下、《文言》、《系辞》上下、《说卦》、《序卦》、《杂卦》等 故称十翼。班固曰：“孔子

晚而好《易》 读之韦编三绝而为之传 即十翼也。”

《易》之古经 深奥难读 历代群儒 虽皓首群经 不能了解其确义。因此，古经无异于天书，世人难以卒读。好在孔子晚年为古经作传，终于揭开了古经神秘的面纱，遂使古经进入寻常百姓家。

《周易》分为‘经’与‘传’两部分。‘经’指古经；‘传’指现存最早的对经文的注解 又称《易传》 共十篇。相传为孔子及其弟子的言论 是《易经》最古老、最权威的注释。《易经》还是一部伟大的哲学著作。正如黄寿祺在《周易译注》中所言：“没有‘经’的哲学基础 就没有‘传’的哲学体系 有了‘传’的推阐发挥，‘经’的哲学就更加显明昭著。”‘经’与‘传’就这样互为生辉 但又各具迥然不同的风格。

西汉时 经与传分 东汉时 诸儒始将经传合一。孔子尚恐其与文王古经相乱，是以不合，分而载之。自东汉大经师郑玄开始 将经传合并 故加《彖》曰、《象》曰 以示区别。彖辞统论一卦之体，象辞则各论一爻之义。

《易》示天运自然 阴阳二气交互变化规律 故圣人初画八卦 设刚柔两画 即“--”称阴爻；“—”称阳爻 所谓“一阴一阳之谓道”以象阴阳二气也。一部大《易》 正是由此刚柔二爻组合而成 而经卦三爻则表示天地人三才之义也 八经卦则万象备。内外各三爻 六位 则阴阳合体 于是 六十四卦全矣 从而揭示天运自然万象变化之道。

相传《连山》三万言，《归藏》四千三百言。晋永嘉时二《易》失传 目前仅存《周易》。

关于‘易’字，《易纬·乾凿度》：“易名有四义 本日月相

衍”；“易者易也，变易也，不易也。变易者，其气也，不易者，其位也”。总之，古人认为，“日月为易，象阴阳也”。易为全书总名，有简易、变易、不易三义。

中华文明肇始于《河图》、《洛书》及《周易》。那么，《周易》何许书也？孔子说：“易与天地准，故能弥纶天地之道。”《四库全书·总目提要》：“易道广大，无所不包，旁及天文、地理、乐律、兵法、韵学、算术，以逮方外之炉火，皆可援易以为说。”《周易》包括象、数、理、占四方面，一句话，它是研究宇宙万物周期变化规律的学问。它从时空周期运动入手，来探索天地人（万物）盛衰沉浮、生长收藏规律，因此，成为世界上唯一具有普适规律的基本理论。具体而言，书中有一条主线，四个体系。一条主线是一阴一阳、错综有致的万物一体大规律。四个体系是：天衣无缝、精巧绝伦的符号体系；空前绝后、博大精深的哲学体系；渊源深厚、千古绝唱的天文历法数理体系；独一无二、神妙莫测的实证科学（预测）体系。这一条主线、四个体系，虽各具特色，但融于一体。总之，它既宏观又微观，即抽象又具体，理论与实践并行，学问与操作合一，具有统一性、和谐性、简单性、系统性、全息性……，成为中国传统文化天人合一观念的渊源。

《周易》六十四卦、三百八十四爻，此所以顺性命之理，尽变化之道也。古人云：“散之在理则有万殊，统之在道则无二致。所以，《易》有太极，是生两仪。太极者，道也；两仪者，阴阳也。”万物之生，负阴而抱阳，莫不有太极，莫不有两仪。絪縕交感，变化不穷……故《易》者，阴阳之道也；卦者，阴阳之物也；爻者，阴阳之动也。卦虽不同，所同者，奇偶；爻虽不

同 所同者九、六。是以六十四卦为其体 三百八十四爻为其用。远在六合之外 近在一身之中 暂于瞬息 微于动静 莫不有卦之象焉 莫不有爻之义焉。至哉《易》乎 其道至大而无不包 其用至神而无不存。”（引自《周易折中·纲领二》李光地等撰）

综上所述 六十四卦各异 但不外乎奇偶、刚柔、阴阳之义 爻虽不同 皆不出九、六之变。奇偶、刚柔、阴阳之义人皆知之 而用九、用六之奥秘却人所不知。故人言人殊 众说纷纭 故孔子慨叹“君子之道鲜矣”。要之“神无方而易无体，”“易无思也 无为也 寂然不动 感而遂通天下之故”。

易道之精髓是符号系统内蕴的动态的象数。由于祖龙一炬 项羽阿房宫再炬 王莽动乱 使易象失之甚多。西汉易虽对象数贡献颇大 但许多真传不见 遂使虞翻、荀爽之易大行 而偏枯之至 王弼才俊扫象 简则固简 然而《易》之真髓失之！宋人纯理，更使易学走向另一个极端。清末民初，易学大家尚秉和钻研《焦氏易林》十余年 积疑生悟 从汉初《易林》中发现了久已失传的先天象数及内外卦象、互象、反象、伏象、正反象、半象等凡百二十余象的应用法则 使二千余年大易象数精髓复明于世 其功甚伟 易象之源 失传之久 令人难以想象 而《易林》中的兑为月、乾为日、坤为水 用之解《易》爻辞 真乃如斧开薪 直捷明快！

易之道，一阴一阳之谓道，阴阳不测之谓神。尚氏博采众长 宗其师吴挚甫《易说》的“阳遇阴则通 遇阳则阻”之原理 加以引申发展。曰“易之道如电然 同性则相违 异性则相感。”著《周易尚氏学》一书“，于是久已晦盲的易象 始昭然

若揭，可谓发幽阐微，集象学之大成。’^① 其实，《易纬·乾凿度》亦言之凿凿：“所谓应者，地上有阴，而天上有阳，曰应。俱阴则罔。地上有阳，而天上有阴，曰应。俱阳则罔。”易象失传很多，这是不争的事实。王晋卿先生曰：

此书将二千年易家之盲词呓说，一一驳倒，使

西汉易学复明于世，孟子所谓其功不在禹下。^②

尚氏之功有二，一是恢复了“易以道阴阳”的真髓，二是找到了上古地道的取象比类之法。其实，大易之道，阴阳而已！“阴阳之理，同性相敌，异性相感。所以《艮·彖》传云‘上下敌应，不相与也’，谓阳应阳、阴应阴为敌也。《中孚·六二》云‘得敌’，《同人·九三》‘敌刚’，谓阴比阴、阳比阳为敌也。阴遇阴、阳遇阳，既为敌而不相与，则不能为朋友、为类明矣。《咸·彖》曰‘二气感应以相与’，《恒》曰‘刚柔皆应’，夫阴阳相与相应，则必相求而为朋、为类明矣。《复》‘朋来无咎’，谓阳来也，阴以阳为朋也。……《颐·六二》曰‘行失类也’，谓阴不遇阳也。”总之，千古《易》解，“同性相敌，异性相感之理一失，于是初四、二五、三上阳应阳、阴应阴者谓之失应，人尚知之。至于阳比阳、阴比阴，如《夬》、《姤》之三四，如《颐》之六二，说者则茫然。于是，全部《易》如‘征凶’、‘往吝’、‘往不胜’、‘壮于趾’、‘其行次且’及‘慎所之’等辞，全不知其故也。又如阳遇重阴、阴遇重阳而当位者，所谓‘往吉’、‘征吉’、‘利涉’、‘利往’、‘上合志’也，此其义宋代蔡渊曾创言之，而未大行。于是，全部易爻象若是者，自汉迄清，说者亦莫明其

① 《周易尚氏学·序言》 中华书局，1989 年版。

尚秉和著：《焦氏易林注》，光明日报出版社，2005 年 5 月版。

故。……阳爻下乘群阴者亦多吉，与前临重阴同也。《蹇·九三》曰‘内喜之也’，说甚明也，乃亦失传。于是，《颐·上九》之“利涉”，《蒙·上九》、《渐·九三》之“利御寇”皆不知所谓也。有此一因，于是，《易》解之误者，十而四五。”^①至于象学之法，尚氏认为《说卦》乃自古相传之卦象，只说其纲领，以为万象之引伸，并示其推广之义。如乾为马，坤、震、坎亦为马，乾为龙，震亦可为龙。巽为木，艮、坎亦可为木……至文王时，又历数千年，其所演易象，必益广益精。故《周易》所用象，往往与《说卦》不同；《说卦》以坎为月，经则多以兑为月。《说卦》以离为龟，经则以艮为龟。离为龟，取去外坚，艮亦外坚也。此推而益广也。且有与《说卦》相反者，《说卦》以兑为少女，以艮为少男，而经则以兑为老妇，以艮为祖、为丈夫。《说卦》以震为长男，巽为长女，经则以震为小子，巽为少女（女妻即少女），盖以甲乙言，先生者长，后生者少，而以一人言，则初生者少，行至上而老矣。此演而益精也。自东汉迄清，于此等义例，都未能明。见经所有象，为《说卦》所无，则用卦变、爻变或爻辰以求之，谬法流传，二千年如一日。如此一因，于是《易》解之误者，十而七八矣。”^②以上所论，发千古易道真谛！

尚氏尤善用正反象解经，如《中孚》之“朋友讲习”，以初至五正覆兑，犹如对话，故曰讲习，曰商兑。又以正反兑、正反震为争讼，为《说卦》所无，而为经中所有。尚氏从《左传》、《国语》、《焦氏易林》中汲吮最古最确之易象，可谓千古一人，凡此种，不胜枚举。

^② 尚秉和著：《周易尚氏学·序言》，中华书局1989年版。

一言以蔽之，尚秉和先生是东汉至今，二千年来，以象解经的第一人！

下面略述易卦观象基本常识。六十四卦的每一卦，由六个阴阳爻组成，古称“重卦”或“别卦”。六爻中每一个爻的位置称为“位”，这个位既表示空间位置，又表示时间位置。所以《易传》曰：“六位时成”；“乾乘六龙以御天”；“时乘六龙以御天”。“乾乘六龙”与“时乘六龙”泛指空间与时间的统一。见下图。

六爻之中，以初爻为地之下，上爻为天之上；二爻为北、为冬，三爻为东、为春，四爻为西、为秋，五爻为南、为夏……如此等等，不一而足。

日月五星运行皆圆周运动轨道，“大明终始，六位时成，

时乘六龙以御天”。不论回归年周期、朔望月周期、地球自转周期……皆以六等分均匀分割而成。“六龙”指六甲，一岁六个甲子（ $60 \text{ 日} \times 6 = 360 \text{ 日}$ ），一月亦六个甲子（ $60 \text{ 辰} \times 6 = 360 \text{ 辰}$ ）……总之，日月五星乃至宇宙万物运动的时空结构皆以“六位时成”规律出现。六爻位置由下而上为序，即初、二、三、四、五、上。阳爻称“九”，阴爻称“六”。每一卦冠以不同名称如《乾》、《兑》……《坤》等等。在具体每一卦中爻的称谓如下：

乾卦	兑卦	坤卦
——上九	——上六	——上六
——九五	——九五	——六五
——九四	——九四	——六四
——九三	——六三	——六三
——九二	——九二	——六二
——初九	——初九	——初六

从一卦六爻结构中，也可进行万事万物的归类。如以乾卦为例，以六爻纳甲、社会地位、身体位置、变化始终等而论，则从初爻到上爻由下而上依次为：

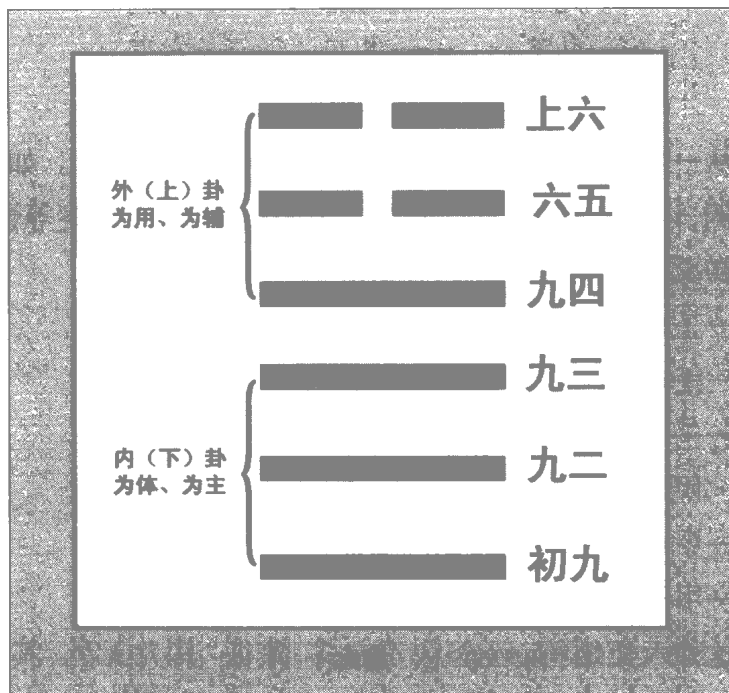
一壬戌	宗庙	颠顶	变之终
一壬申	天子	头面	变之成
一壬午	侯	心腹	变之动
一甲辰	公	股	变之通
一甲寅	大夫	胫	变之显
一甲子	元士	趾	变之始

这种六爻结构以全息元方式象征“其大无处 其小无内”、“上下无常 刚柔相易 变动不居 周流六虚”的立体时空

关系和无限的运动方式。因而可以概括宇宙古今，包罗万象，直逼客观世界的规律和本质。

八卦之象，从宇宙大象上，可归纳为天、地、雷、风、水、火、山、泽；从家庭结构上，可归纳为父、母、长男、长女、中男、中女、少男、少女；从人体外表结构上，可归纳为首、腹、足、股、耳、目、手、口；从动物类别上，可归纳为马、牛、龙、鸡、豕、雉、狗、羊……。总之，按照八卦之性，即乾健、坤顺、震动、巽入、坎陷、离丽、附、艮止、兑悦为原则，对宇宙万象从八个大的动态功能属性上进行系统的“取象比类”，就可以化繁而成简，执一而驭万。

八卦之象的意义在于，在六爻层次中，从总体上又分为内卦（下卦）和外卦（上卦），内卦为体，外卦为用，内卦为主，

外卦为辅。这样，从内卦中把握本质与方向。也就是说，从八卦之性入手，亦即乾健、兑悦、离丽、震动、巽入、坎陷、艮止和坤顺等特质中找出规律原点，依着六爻层次加以综合分析。

在六爻之中，初与四、二与五、三与上为应。初与二、二与三、三与四、四与五、五与上为比邻。比应以阴阳相比、相应为吉，以阳遇阳、阴遇阴为凶或不吉。以图中大壮卦为例，初九应在四，四为阳，故而无应，所谓敌应。初与二皆阳，敌刚，比应皆凶，故曰：“壮于趾，征凶。”九三前遇同类九四，故曰贞厉。

关于古人取象方法，《周易折中》、《周易浅述》皆有论述，今归纳如下：

（一）相对取象

如乾天坤地之类，相对比较而言，乾为马，坤为牝马。乾为木果，以其形圆，内有核仁，核即“元”之所在，故能生生不息，乃至无穷。而巽卦为乾初爻变而来，初爻变而元不复存，故为不果。乾为寒，故知坤为暑。坤为众，故知乾为寡。坎为忧，则离为乐。离为昼，则坎为夜。

（二）相反取象

震为大途，震反为艮则为径路，大途乃阳动乎阴中，无险阻，故为坦途，径路则阳阻而下阴，不能辟也。巽为长、为高，巽反为兑则为眇小，纤细，长且高者，阳之上达，兑小而毁折，阴之上穷也。然巽之势，终究衰落，兑之势，终究奋起。为什么？又以初爻阴阳而定也。

(三)相因取象

离为目，变巽则为多白眼。乾为马，震得乾之初爻亦为马，故于马为善鸣、孳足。作足、白颡，皆震阳下而阴上之故。坎得乾中爻亦为马，为美脊、下首、薄蹄、曳，阳中而阴外也。善鸣似乾马之良，美脊似乾马之脊，作足，阳下而健，薄蹄，阴下而弱也。坤为大舆，坎为舆则多眚，乃坤中虚而力载，坎中满而下无力也。巽为木，干阳而根阴，坎中阳，坎为心，刚在中，故于木为坚多心；艮上阳，外坚，故于木为坚多节；离中虚，木之见火，故为科上槁。乾为首，艮得乾之上爻，亦为首；坎得乾之中爻，则为大首。坤为腹，离得坤之中爻，故为大腹。有一卦之中，自相因取象者，如坎为隐伏，因而为盗，因盗亦隐伏故也。巽为绳直，因而为工。艮为门阙，因而为阍寺。兑为口舌，因而为巫。

(四)其它取象

有不言而互见者，乾为君，以见坤之为臣。乾为圆，以见坤之为方。均者，地之平，以见天之高。为柄，有形之可执，而乾元之气却不可执也。乾为马，震坎得乾之阳皆言马，而艮独不言马，艮止象，止之性非马也。

总之，宇宙万物，大而天地山川，微而草木禽虫，君臣父子人伦，毛发瓜甲之细，无一不备于卦，无一不本于太极。故《系辞》曰：“类万物之情，通神明之德。”详见下表。

本书解经，以《焦氏易林注》、《焦氏易詁》与《周易尚氏学》为基础。余遵尚氏以易象为纲，以阴阳为大要解经，力图

恢复大易之本来面貌。如此千古绝作，当给予其崇高地位。而伏羲、文王、孔子、焦延寿、扬雄、陈抟、邵雍、尚秉和等大家所代表的易道思维模式几乎是一脉相承的。上述思维模式及其著作构成了中华传统文化的精髓。基于此，编著《易经入门》以恢复纯朴天成的易象神韵。伟哉 尚秉和大师。

甲申岁孟春作者于北京艮斋

卦八 类别	乾	坤	震	巽	坎	离	艮	兑
天文	天	云雾	雷	风	月	日	气	雨
地理	金	土	木	竹	水	火	山	泽
人身	首	腹	足	股	耳	目	手	口
动物	马	牛	龙	鸡	豕	雉	狗	羊
人物	父	母	长男	长女	中男	中女	少男	少女
方位	西北	西南	东	东南	北	南	东北	西
卦体	圆	方	大	长	实	虚	小	短
卦材	健	顺	动	入	陷	丽	止	悦
品性	精诚	敦厚	决裂	谦逊	淳朴	灵变	镇重	温润
藏象	心脑	脾	肝	胆	肾	心	胃	肺
情伪	武勇	吝啬	躁暴	进退	隐伏	虚诈	固执	诬妄
脉象	紧	缓	浮	弱微	微服	洪数	实	濡
声音	商清	宫浊	角	角	羽	徵	宫	商
五行	金	土	木	木	水	火	土	金
季节	立冬	立秋	春分	立夏	冬至	夏至	立春	秋分
天干地支	戊亥	未申	甲卯乙	辰巳	壬子癸	丙午丁	丑寅	庚酉辛
颜色	大赤	黄	青、绿	青、碧	黑	红	棕	白

易道重要概念诠释

易道

古易以卦爻符号系统动态变化关系来揭示宇宙乃至万物运动变化的大一统规律。《易·系辞》曰：“易与天地准，故能弥纶天地之道。”八卦与六十四卦体系“变动不居，周流六虚”的动态变化模式成为易道的基本内核。相传伏羲氏仰观天象，俯察地理，近取诸身，远取诸物，对天地生人三才之道进行高度抽象，以卦爻符号系统为宇宙模式。《易传》进而提出“一阴一阳之谓道”，“形而上者谓之道”的易道概念，并指出“易有太极，是生两仪，两仪生四象，四象生八卦，八卦生吉凶，吉凶生大业。”太极即“道”。由太极生化出阴阳，而阴阳两极互为消长、推荡的不断易位的全过程构成了反复迁变大规律，即为“道”。易道往来无形，不可感知，都贯穿于天地生人一切事物之中。《易·系辞》曰：“易有圣人之道四焉：以言者尚其辞，以动者尚其变，以制器者尚其象，以卜筮者尚其占。”《四库全书总目提要》指出：“易道广大，无所不包，旁及天文、地理、乐律、兵法、韵学、算术，以逮方外之炉火，皆可援易以为说。”

易道动态地演绎了天地自然之易大规律，故曰“易不可见，乾坤几乎息矣。”因此，大易即伏羲符号系统，其为天地自然之易大规律的动态模式。其整体规律性可以感知，而难

以言传。《易经》形象描述大易符号密码信息流过程 而信息过程流自古及今 从未间断。而《易经》卦爻辞语言只能近似地表述而已 因此 易符是本 卦爻辞是标 是“象意”之描述。二者是源流关系 而非等同。故宋代陈抟曰：“学易者当于羲皇心地中驰骋 无于周孔言语下拘挛。”上古卦画明 易道行。后世卦画不明，易道不传。圣人于是不得已而有辞。学者浅识，一著其辞 便谓《易》止于是 而周、孔遂自孤行。”于是，周孔孤行，易道复晦！这就是易道二千年长夜之症结。

易道的主旨是推天道以明人事，故曰“一阴一阳之谓道”。“立天之道曰阴与阳 立地之道曰柔与刚 立人之道曰仁与义”。所谓天道、地道及人道 也就是自然之道、生命之道及社会之道的大一统思维。这种思维的高度、深度及广度，远远高于爱因斯坦的相对论。其无思无为的内涵，可谓“无意于工而无不工之”故而能“寂然不动 感而遂通天下之故”。

易学

将易道搬进学术殿堂，给八卦与六十四卦配以相应的文字，进而探讨天地生人大一统规律的学问，称之为易学。古有三《易》即《连山》、《归藏》与《周易》。三《易》“其经卦皆八，其别卦皆六十有四。”（《周礼·太卜》）三易共宗八卦与六十四卦符号系统，只不过用文字系统来表述符号蕴含的意义。而符号系统并非千篇一律，其中有伏羲符号系统、文王符号系统、京房八卦符号系统等等。符号系统不同，其内蕴则大异其旨。几千年来 易符传承、并存变化万千 其主流内

核自在其中，而旁支亦纷呈其间。要者，伏羲易学为天地自然之易，最贴近易道。文王易学、孔子易学则是伏羲易学的延续。所谓先天为本，后天为用。易道、易学之最纯者，莫过于伏羲《易》。之后，周文王、孔子、焦延寿、陈抟、邵雍、尚秉和诸君，为易道、易学传承史上承前启后，继往开来的伟人。

易经为华夏文明之元典，为群经之首。历代易学专著多达三五千部，成为中国古籍中最受推崇、注释最多的经典。易道、易学也就成了华夏文明之魂。“天行健，君子以自强不息”。“地势坤，君子以厚德载物。”成了华夏儿女的座右铭。

如前所述，大易始于卦画符号系统，臻于文字系统。而符号系统是无文字时代的产物。也就是说，八卦与六十四卦符号系统尽管不是文字，然而却是上古时代通天彻地、中通人与万物之情的信息符号系统，它既有文字信息的功用，又远远超越文字功用的范畴。《易传》认为这个超巨的信息系统内存“道神德行”。

易道的内核即伏羲符号体系，易学的本质也是以伏羲八卦与伏羲六十四卦展开的变化之道。孔子及其传人之《易》，自西汉末年中断，所谓孟喜、施雠、梁丘贺三家之《易》皆亡，惟留下孟喜传人焦延寿之《易林》。《易林》虽非解经之作，但能注《易》者，非他莫属。东汉《易》已与先秦西汉之《易》形成断层。仅存零辞断语，何能诂《易》？

在《焦氏易林》注中：“如以坤为水、为鱼、为心志、为疾，以艮为牛、为龟、为国、为邑、为床，以兑为华、为老妇，以巽为少姬等逸象，《易》之不能解者皆赖以得解。及其既解，然后知《易林》所取之象仍本之《易》，至为明白。无如二千年学者

竟熟视无睹也，而尤要者则在其正覆象并用。圣人叙卦除《乾》、《坤》、《坎》、《离》、《颐》、《大过》、《中孚》、《小过》正覆不变外，余一正卦必次以覆卦。而《杂卦》“震起”、“艮止”、“兑见”、“巽伏”、“咸”速”、“恒”久”诸辞尤示人以象，正如此覆则如彼之义。乃自正覆象失传，凡《易》之言正覆象者多不得解，独《易林》知之。凡遇正覆震相背者，不曰“谗”，即曰“讼”。于是震卦之“婚媾有言”，《左传》之以《谦》为“谗”得解。凡正反兑相背者，不曰“谗佞”，即曰“争讼”，于是《困》之“有言不信”，《讼》之“小有言”得解。其正覆震相对者，不曰此鸣彼应，即曰此唱彼和，于是《中孚》之“鹤鸣子和”得解。其余象覆即于覆象取义，象伏即于伏象取义者，亦皆本之《易》，而先儒皆不知，致《易》义多晦，故唯《易林》能补二千年《易》注之穷。”（《焦氏易林注·例言》）

孔子之后，易道、易学传人之正宗者，以焦延寿、陈抟、邵雍、尚秉和为著。因此，必须恢复易学传承史的本来面貌。

天人之学

司马迁在《史记》中有句名言：“究天人之际，通古今之变。”司马迁为孔子嫡传第九代传人，他以究天人之际为己任。《乾·文言》心目中的圣人“与天地合其德，与日月合其明，与四时合其序，与鬼神合其吉凶。”《说卦传》曰：立天之道曰阴与阳，立地之道曰柔与刚，立人之道曰仁与义。兼三才而两之，故易六画而成卦。”易卦符号是伏羲氏仰观俯察而来，天地生人变化规律尽在其中。《易·系辞》曰：“易之为书也，广大悉备，有天道焉，有人道焉，有地道焉。”易与天地

准 故能弥纶天地之道”。

不论八卦与六十四卦，其基本卦画为一阴一阳而已，奇数为阳 用“—”表示，偶数为阴 用“--”表示。不论阴阳，统称为“爻”。八卦为三画，为天人地、始中终之意，与天开于子，地辟于丑，人生于寅义同。八卦象天地雷风水火山泽，又象人伦之父母及长中少三男三女，乃至动物之马牛龙鸡豕雉狗羊、诸身之首腹足股耳目手口之类，不一而足。天有阴阳，地有柔刚，人有仁义，故易六画而成卦。于是八卦两两相重而成六十四卦。八卦与六十四卦正是圆通活变地、永无休止地演绎着天地生人大规律。现代科学证明，六十四个遗传密码子与伏羲六十四卦吻合无间，令人叹为观之。

易

易与《易》不同，易指天地自然之易，亦即宇宙变化总规律，它生生不息，自古及今，永无休止地运动不息，用伏羲易以象之。而《易》则配以卦辞爻辞，进入学术的范畴。前者为道，后者为学，前者为本，后者为标，前者无形，后者可迹。故《易·系辞》曰：“易无思也，无为也，寂然不动，感而遂通天下之故。”易有太极，是生两仪，两仪生四象，四象生八卦。”易开物成务，冒天下之道。而《易》则仁义教化，加有为也。

易有简易、不易、变易之说。简易者，一阴一阳而尽之，易以道阴阳也，易简而天下之理得矣。六十四卦符号正象、覆象、伏象、互象等等，圆融活变地成为天地生人动态量变的信息密码。只要熟记象数，不看卦爻辞，即晓其意蕴，此之谓简易。不易者，天地自然之易无声无息、无思无为，寂然不

动，却又感而遂通。伏羲符号系统即天地自然之易的象征。现代电子计算机不论运算速度何等超巨，也不越二进制原理 这恰与伏羲六十四卦吻合 即 0 至 63 的严格顺序。六十四个遗传密码子的伟大发现，使许多科学家一再获得诺贝尔奖。而伏羲六十四卦又与之完全对应，使国外科学家迷惑不解 惊叹不已 愚之不才 曾研究国内外资本市场多年 最终发现 不论股票市场、外汇市场、房地产市场以及任何经济运行规律都无一例外地循着伏羲六十四卦顺序而涨跌有序，只要看每早电脑 K 线图即可。变易者，极则必反的运动规律，即春夏秋冬、生长收藏变化之理也。

卦

卦分经卦与重卦（别卦），经卦三画，重卦六画。三画由三个爻组成，六画由六个爻组成。八卦即乾、兑、离、震、巽、坎、艮、坤。六十四卦亦依乾一、兑二、离三、震四、巽五、坎六、艮七、坤八之序两两相重而成伏羲符号系统。

爻

爻是八卦、六十四卦的基本符号，构成卦的最小单位。爻有两种，即阴爻和阳爻，其符号为“--”和“—”。其中阴爻用“六”表示 阳爻用“九”表示。

爻是宇宙万物变化层次的模拟之象，故称爻象。《易·系辞》：“爻也者 效天下动者也。”爻象动乎内 吉凶见乎外。”一卦六爻，演绎了万物运动变化过程周期，从而掌握其全貌。

六十四卦每一卦有六爻 由下而上分别称初爻、二爻、三

爻、四爻、五爻、上爻。其中初爻与二爻为地，五爻与上爻为天，三爻与四爻为人。

阴爻与阳爻的称谓不同，阴爻称“六”，阳爻称“九”。见前。

阴阳

易以道阴阳。《易·系辞》曰：“易有太极，是生两仪，两仪生四象，四象生八卦。”两仪即阴阳，所谓阴仪与阳仪。阴阳学说源自“仰观俯察”，所谓“昼参日影，夜考极星”。据《尚书》记载，帝尧命羲和等人分居五方，长年分管观测四时太阳出没，昼夜及其长短等天象工作。于是有“日中星鸟”（指春分昼夜平均）、“日永星火”（夏至日长夜短）、“宵中星虚”（秋分昼夜平均）、“日短星昴”（冬至夜长日短）的记录。其中“鸟”、“火”、“虚”、“昴”是星名，为二十八宿之四仲中星。四仲中星的出现标志了二至、二分的确立。阴阳观念正是在这种长期观测总结四时节律循环变化基础上产生的。夏至，日行北陆，昼长夜短，阳之至极。阳极必生阴，故称“夏至一阴生”。冬至，日行南陆，昼短夜长，阴之至极。阴极必生阳，故称“冬至一阳生”。春分与秋分，昼夜平均而阴阳平衡，故称“阴阳相半”。这就是《易传》所谓“观变阴阳而立卦”的依据所在。继而古人通过抽象而发现宇宙之中，无论无形的太虚，或有形的物体（包括天体）都有着普遍的联系，永远处在无休止的运动变化之中。而所有事物的性质和运动都有相对的两个方面，如天地、昼夜、水火、上下、寒暑、阴晴、明暗、刚柔、动静……无不是互为联系而相对的统一体。于是，概而括之，

归结为阴阳，用“--”；“—”这两个符号来象征自然万物。以昼夜为例，古人云：“昼夜，一息也。古今，一昼夜也。”《庄子》曰：“死生为昼夜。”推而广之，一岁以春夏为昼，秋冬为夜；一月以上弦为昼始，下弦为夜始。推及人事，以治世为昼，乱世为夜。此即《易传》“通乎昼夜之道而知”给予我们的启示。尽管事物千差万别，但都有着共同的趋向：凡是上升、活动、刚健、明亮、温热、雄性、开辟……皆可称为阳；凡是下降、沉静、柔顺、黑暗、寒凉、雌性、闭阖……皆可称为阴。《说卦传》：“立天之道曰阴与阳，立地之道曰柔与刚，立人之道曰仁与义，兼三才而两之。”这两个互为相对的阴阳符号交换重叠三次成为八卦，八卦相重而成六十四卦，一部《周易》正是由阴阳两爻组合而成的。《易·系辞》“一阴一阳之谓道”，一语道破了大易之本质（《周易与历法·阴阳之道》）

